

981
~~SECRET~~
SIA

هَذَا الْإِخْلَاقُ بِمَنْشُورِهِ

هو قال في كشف الظنون .

تهذيب الاخلاق واطهر الاعراق للشيخ أبي بلي أحمد بن محمد
المعروف بابن مسكويه المتوفى سنة ٤٢١ ويشتمل على ست مقالات
وله هو اللهم انشوجه اليك وهو كتاب في علم الاخلاق اه

مكتبة نفقة مكتبة المعارف شارع بين الصودين بصر لصاحب

مكتبة نفقة

Check 1937

صحة أمد الدلالة قاطعة كالمسحطة المطبوعة التي أغنى
مكتبة نفقة وبيع في دارها دار حرم بلي اذا
دفاعه وكيل المعارف الصفة سافراً

(مؤلفة « كذا » من المؤلف « له احبها فرج الله ذكره الكندي)

و باجمالية تصد سنة ١٣٢٩ هـ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قل في كشف الظنون ﴾

تأليف المذيب الاخلاق وتضهير الاعراق للشيخ أبي علي أحمد بن محمد المعروف بابن مسكويه المتوفي سنة ٤٢١ وبشتمل على ست مقالات أوله ﴿ اللهم انا نتوجه اليك الخ ﴾ وهو كتاب مفيد في علم الاخلاق هـ

طابع على نفقة مكتبة المعارف نشر في بيروت بمصر اصحابها

١٩٢٠-١٩٢١

تصححه أحد المصلا وق به . نسخة مائة وثلاثين
بمصححها وتبويبها والتعليق على المرحوم علي بن
روحه وكين المعارف المصرية سابقا

(بمطبعة كردستان بميه اصحابه فرج الله زكي السكري)

سنة ١٣٣٥ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم انا نتوجه اليك ونسعى نحوك ونجاهد نفوسنا في طاعتك وزكب الصراط المستقيم الذي نهجته لنا الى مرضاتك فاعنا بقوتك واهدنا بعزتك واعصمنا بقدرتك وبلغنا الدرجة العليا برحمتك والسعادة القصوى بجودك ورأفتك انك على ما تشاء قدير

﴿ مطلب ﴾

الغرض من تأليف هذا الكتاب

(قال) أحمد بن محمد بن مسكويه غرضنا في هذا الكتاب أن نحصل لانفسنا خلقا تصدر به عنا الافعال كلها جميلة وتكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها ولا مشقة ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي والطريق في ذلك أن نعرف أول نفوسنا

ما هي وأي شيء، هي ولاي شيء، أوجدت فينا أعني كمالها وغايتها
وما قواها وملكاتها التي اذا استعملناها على ما ينبغي بلغنا بها
هذه الرتبة العلية «وما الاشياء العائقة لنا عنها وما الذي يركبها
فتفزع وما الذي يدسيها»^(١) فتخيب عن الله عز من قائل يقول
(ونفس وما سواها فالهمها تجورها وتنورها قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها)

ولما كان لكل صناعة مبادئ عليها تبني وبها تحصل وكانت تلك
المبادئ مأخوذة من صناعة أخرى وليس في شيء من هذه
الصناعات أن تبين مبادئ أنفسها كان لنا عذر واضح في ذكر
مبادئ هذه الصناعة على طريق الاجمل ولاشارة بالقول الوجيز
وان لم يكن مما قصدنا له - واتباعه - بعد ذلك مما توخينا
من اصابة الخلق الشريف الذي يشرف شرفا ذاتيا حقيقيا لا على
طريق العرض الذي لا ثبات له ولا حقيقة أعني مكتسب بمال
والذكارة أو السلطان والمغالبة أو الاصطلاح والمواضعة^(٢)
ف نقول وبالله التوفيق قولنا تبين به أن فينا شيئا ليس بجسم

(١) دسه تدسية اغواه وافسده اه

(٢) من معني المواضعة الموافقة في الامر وهو المتصود هنا

ولا يجزء من جسم ولا عرض ولا محتاج في وجوده الى قوة
جسمية بل هو جوهر بسيط غير محسوس بشيء من الحواس
ثم نيقن ما مقصودنا منه الذي خلقنا له ونديننا اليه فنقول

(مطلب)

الاستدلال على أن النفس ليست بجسم ولا جزأ منه ولا حالاً من أحواله
بل هي شيء آخر منارِق له بجوهره واحكامه وخواصه وأفعاله

أنا لما وجدنا في الانسان شيئاً ما ، تضاد أعماله لاجسام
واجزاء الاجسام بحده وخواصه وله أفعال تضاد أفعال
الجسم وخواصه حتى لا يشاركه في حال من الاحوال وكذلك
نجده يباين الاعراض ويضادها كلها غاية المباينة - ثم وجدنا
هذه المباينة والمضادة منه للاجسام والاعراض انما هي من
حيث كانت الاجسام اجساماً والاعراض اعراضاً حكمت بان
هذا الشيء ليس بجسم ولا جزأ من جسم ولا عرضاً وذلك انه
لا يستحيل ولا يتغير وايضاً انه يدرك جميع الاشياء بالسهولة
ولا يلحقه فتور ولا كلال ولا نقص

(وبيان ذلك) ان كل جسم له صورة ما فانه ليس يتقبل صورة
أخرى من جنس صورته الاولى الا بعد مفارقه الصورة

الاولى مفارقة تامة

(مثال ذلك) ان الجسم اذا قبل صورة وشكلا من الاشكال كالنثيت مثلا فليس يقبل شكلا آخر من التريع والتدوير وغيرهما الا بعد ان يفارقه الشكل الاول وكذلك اذا قبل صورة نقش أو كتابة أو أى شيء كان من الصور فليس يقبل صورة أخرى من ذلك الجنس الا بعد زوال الاولى وبطلانها ألبتة فان بقي فيه شيء من رسم الصورة الاولى لم يقبل الصورة الثانية على التمام بل تختلط به صورتان فلا يخلص له إحداها على التمام (مثال ذلك) اذا قبل الشمع صورة نقش في الختام لم يقبل غيره من النقوش الا بعد أن يزول عنه رسم النقش الاول وكذلك الفضة اذا قبلت صورة الختام وهذا حكم مستقيم مستمر في الاجسام ونحن نجد أنفسنا تقبل صور الاشياء كلها على اختلافها من المحسوسات والمعقولات على التمام والكمال من غير مفارقة للاولى ولا معاقبة ولا زوال رسم بل يبقى الرسم الاول تاما كاملا وتقبل الرسم الثاني أيضا تاما كاملا ثم لا تزال تقبل صورة بعد صورة أبدا دائما من غير أن تضعف أو تنصرف في وقت من الاوقات عن قبول ما يرد ويطرأ عليها من

الصور بل تزداد بالصورة الاولى قوة على ما يرد عليها من الصورة
الاعرى وهذه اخصاصة مضادة لخواص الاجسام ولهذا الملة
يزداد الانسان فهما كلما ارتاض وتخرج في العلوم والآداب
فليست النفس اذن جنبا *

فاما انها ليست بعرض فقدتين من قبل ان المرض لا يحمل عرضا
لان المرض في نفسه محمول أبدا موجود في غيره لا قوام له
بذاته وهذا الجوهر الذي وصفنا حاله هو قابل أبدا حاملا
أتم وأكمل من حمل الاجسام للاعراض فاذن النفس ليست
جسما ولا جزأ من جسم ولا عرضا* وأيضا فان الطول والمرض
والعمق الذي به صار الجسم جسما يحصل في النفس في قوتها
الوهمية من غير أن تصير به طويلة عريضة عميقة ثم تزداد
فيها هذه المعاني أبدا بلا نهاية فلا تصير بها أطول ولا أعرض
ولا أعمق بل لا تصير بها جسما أثبتة ولا اذا تصورت أيضا
كيفية الجسم تكيفت بها أعني اذا تصورت الالوان والطعوم
والروائح لم تصور بها كما تصور الاجسام ولا يمنع بعضها قبول
بعض من اضدادها كما يمنع في الجسم بل قبلها كلها في حالة
واحدة بالسواء وكذلك حالها في المقولات فانها تزداد بكل

معقول تحمله قوة على قبول غيره دائما أبدا بلا نهاية وهذه حالة مقابلة لاحوال الاجسام وخاصة في غاية البعد من خواصها وأيضا فان الجسم قواه لا تعرف العلوم الا من الحواس ولا يعيل الا اليها فهي تشوقها بالملاسة والمشاكلة كالشهوات البدنية وعبة الانتقام والغلبة وبالجملة كل ما يحس ويوصل اليه بالحس * والجسم يزداد بهذه الاشياء قوة ويستفيد منها تماما وكالا لانها مادته واسباب وجوده فهو يفرح بها ويشناق اليها من أجل انها تتم وجوده وتزيد فيه وتمده فاما هذا المعنى الآخر الذي سميناه نفسا فانه كلما تباعد من هذه المعاني البدنية التي أحصيناها وتداخل الى ذاته وتخلى من الحواس باكثر ما يمكن ازداد قوة وتاما وكالا وتظهر له الآراء الصحيحة والمعقولات البسيطة وهذا اذن ادل دليل على أن طباعه وجوهره من غير طباع الجسم والبدن وانه أكرم جوهرًا وأفضل طباعًا من كل ما في هذا العالم من الامور الجسائية * وأيضا فان تشوقها^(١) الى ما ليس من طباع البدن وحرصها على معرفة حقائق

(١) (قوله فن تشوقها) أي النفس وان سياق العبارة يقتضي تذكير الصير

الامور الالهية وميلها الى الامور التي هي أفضل من الامور
 الجسمية واثيرها لها وانصرافها عن الامور واللذات الجسمية
 يدلنا دلالة واضحة انها من جوهر أعلى وأكرم جدا من الامور
 الجسمية لانه لا يمكن في شيء من الاشياء أن يشوق ما ليس من
 طباعه وطبيعته ولا ان ينصرف عما يكمل ذاته ويقوم جوهره
 فاذا كانت أفعال النفس اذا انصرفت الى ذاتها فتركت الحواس
 مخالفة لأفعال البدن ومضادة لها في محاولاتها واراداتها فلا
 محالة ان جوهرها مفارق لجوهر البدن ومخالف له في طبيعه
 وأيضا فان النفس وان كانت تأخذ كثيرا من مبادئ العلوم
 عن الحواس فلها من نفسها مبادئ أخرى وافعال لا تأخذها عن
 الحواس ألبتة وهي المبادئ الشريفة العالية التي تنبني عليها
 القياسات الصحيحة وذلك انها اذا حكمت انه ليس بين طرفي
 النقيض واسطة فانها لم تأخذ هذا الحكم من شيء آخر لانه
 أولي ولو أخذته من شيء آخر لم يكن أوليا وأيضا فان
 الحواس تدرك المحسوسات فقط وأما النفس فانها تدرك أسباب
 الاتفاقات واسباب الاختلافات التي من المحسوسات وهي
 معقولاتها التي لا تستعين عليها بشيء من الجسم ولا آثار الجسم

وكذلك اذا حكمت على الحس انه صدق أو كذب فليست تأخذ هذا الحكم من الحس لان الحس لا يضاد نفسه فيما يحكم فيه ونحن نجد النفس العاقلة فينا تدرك شيئا كثيراً من خطأ الحواس في مبادئ أفعالها وترد عليها أحكامها من ذلك ان البصر يخطئ فيما يراه من قرب ومن بعد * أما خطؤه في البعيد فبادراكه الشمس صغيرة مقدارها عرض قدم وهي مثل الارض مائة وثيفا وستين مرة يشهد بذلك البرهان العقلي فتقبل منه وترد على الحس ما شهد به فلا يقبله واما خطؤه في القريب فبمنزلة ضوء الشمس اذا وقع علينا من ثقب مريمات صغار كلال الاهواز واشباهها التي يستظل بها فانه يدرك بها الضوء الواصل اليها منها مستديراً فتدرك النفس العاقلة عليه هذا الحكم وتغلطه في ادراكه وتعلم انه ايس كما يراه وتخطئ البصر ايضا في حركة القمر والسحاب والسفينة والشاطئ ويخطئ في الاساطين المسطرة والنخيل واشباهها حتى يراها مختلفة في أوضاعها ويخطئ ايضا في الاشياء التي تتحرك على الاستدارة حتى يراها كالحلقة والطوق ويخطئ أيضا في الاشياء الغائصة في الماء حتى يرى أن بعضها اكبر

من مقداره ويرى بعضها مكسورا وهو صحيح وبعضها معوجا
وهو مستقيم وبعضها منكسرا وهو متعصب فيستخرج العقل
أسباب هذه كلها من مبادئ عقلية ويحكم عليها احكاما صحيحة
وكذلك الحال في حاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة الشم
وحاسة اللمس أعني حاسة الذوق تفلط في الحلو وتجده مررا
عند الصدى وما أشبهه وحاسة الشم تفلط كثيرا في الاشياء
المنتنة لا سببا في المنتقل من رائحة الى رائحة فالعقل يرد هذه
القضايا ويتوقف فيها ثم يستخرج اسبابها ويحكم فيها احكاما
صحيحة والحاكم في الشيء المزيف له أو المصحح أفضل وأعلى
رتبة من المحكوم عليه * وبالجمله فان النفس اذا علمت أن الحس
صدق أو كذب فليست تأخذ هذا العلم من الحس ثم اذا علمت
أنها قد أدركت معقولاتها فليست تعلم هذا العلم من علم آخر
فاتهاو علمت هذا العلم من علم آخر لا تحتاج في ذلك العلم أيضا الى
علم آخر وهذا يمر بلا نهاية فاذن علمها بأنها علمت ليس بتأخوذ
من علم آخر البتة بل هو من ذاتها وجوهرها أعني العقل
وليست تحتاج في ادراكها ذاتها الى شيء آخر غير ذاتها ولهذا
ما قيل في أواخر هذا العلم ان العقل والعامل والمعقول شيء

واحد لا غيرية شيء يتبين في موضعه • فاما الحواس فلا تفرق
ذواتها ولا ما هو موافق لها كل الموافقة كما سيتبين ايضا واذ
قد تبين من هذه الاشياء بيانا واضحا ان النفس ليست بجسم
ولا بجزء من جسم ولا حال من احوال الجسم وانها شيء آخر
مفارق للجسم بجوهره واحكامه وخواصه وافعاله فنقول

(مطلب)

(فضيلة النفس وهي الميل والشوق الى العلوم وتفاوت الناس بتفاوتها فيها)
اما شوقها الى افعالها الخاصة بها اعني العلوم والمعارف مع
هربها من افعال الجسم الخاصة به فهو فضيلتها وبحسب طلب
الانسان لهذه الفضيلة وحرصه عليها يكون فضله وهذا الفضل
يتزايد بحسب عناية الانسان بنفسه وانصرافه عن الامور
العائقة له عن هذا المعنى بمجده وطاقته وقد وضع مما تقدم
ما الاشياء العائقة لنا عن الفضائل اعني الاشياء البدنية والحواس
وما يتصل بها فاما الفضائل انفسها فليست تحصل لنا الا بعد
أن تطهر نفوسنا من الرذائل التي هي اضدادها اعني شهواتها
الرديئة الجسمية ونزواتها الفاحشة البهيمية فان الانسان اذا
علم أن هذه الاشياء ليست فضائل بل هي رذائل تجنبها وكره

أن يوصف بها وإذا ظن أنها فضائل لزمها وصارت له عادة
وبحسب التباسه وتدنسها بها يكون بسده من قبول الفضائل
وقد يظهر للانسان ان هذه الاشياء التي يشاقها البدن بالحواس
ويميل اليها الجمهور أعني المآكل والمشارب والمناكح هي رذائل
وليست فضائل وأنه اذا عظمها في الحيوانات الاخر وجد كثيرا
منها أقدر على الاستكثار منها وأحرص عليها كالخنزير والحكاب
وأصناف كثيرة من حيوان الماء وسباع الوحش والطير
فإنها أقوى وأحرص من الانسان على هذه الاشياء واكثر
احتمالا لها وليست تكون بها افضل من الانسان وايضا فان
الانسان اذا اكتفى من طعامه وشرابه وسائر لذاته البدنية
اذا عرض عليه الاستزادة منها كما يستزاد من الفضائل أبي
ذلك وعافه وتبين له قبح صورة من يتعاطاها لا سيما مع
الاستغناء عنها والاكتفاء منها بل يتجاوز ذلك الى مقتته وذمه
بل الى تقويمه وتأديبه فينبى الآن ان نقدم أمام ما نطلبه من
سعادة النفس وفضائلها كلاما يسهل به فهم ما نريده فنقول

(مطلب)

اتصار الكتاب على ذكر قوى الانسان وملكانه وأفعاله
الغير المشتركة مع باقي الحيوانات

كل موجود من حيوان ونبات وجماد وكذلك بساططها أعني
النار والهواء والارض والماء وكذلك الاجرام العلوية لها
قوى وملكات وأفعال بها يصير ذلك الموجود هو ما هو وبها
يميز عن كل ما سواه وله ايضا قوى وملكات وأفعال بها
يشارك ما سواه ولما كان الانسان من بين الوجودات كلها
هو الذي يلتمس له الخلق المحمود والافعال المرضية وجب
أن لا ننظر في هذا الوقت في قواه وملكانه وأفعاله التي بها
يشارك سائر الموجودات اذ كان ذلك من حق صناعة أخرى
وعلم آخر يسمى العلم الطبيعي وأما أفعاله وقواه وملكانه التي
يختص بها من حيث هو انسان وبها تتم انسانيته وفضائله
فهي الامور الارادية التي بها تتعلق قوة الفكر والتمييز والنظر
فيها تسمى الفلسفة العملية والاشياء الارادية التي تنسب الى
الانسان تنقسم الى الخيرات والشرور وذلك ان الغرض
المقصود من وجود الانسان اذا توجه الواحد مناليه حتى يحصل

هو الذي يجب ان يسمي به خيرا أو سعيدا فأما من عاقبه عنها عوائق أخر فهو الشرير الشقي فاذن الخيرات هي الامور التي تحصل للانسان بإرادته وسعيه في الامور التي لها أوجه الانسان ومن أجلها خلق والشرور هي الامور التي تدوقه عن هذه الخيرات بإرادته وسعيه أو كسله وانصرافه

﴿ مطلب ﴾

(تقسيم الخيرات الى شريفة وممدوحة ونافعة الى غير ذلك)
والخيرات قد قسمها الاولون الى أقسام كثيرة وذلك أن منها ما هي شريفة ومنها ما هي ممدوحة ومنها ما هي نافعة ومنها ما هي بالقوة كذئب وذئب بالقوة التهيؤ والاستعداد ونحن نمددها فيما بعد ان شاء الله تعالى وقد قدمنا القول ان كل واحد من الموجودات له كمال خاص وفعل لا يشاركه فيه غيره من حيث هو ذلك الشيء أعني انه لا يجوز ان يكون موجود آخر سواه يصلح لذلك الفعل منه وهذا حكم مستمر في الامور العلوية والسفلية كالشمس وسائر الكواكب وكنوع الحيوان كلها كالفرس والبازي وكنوع النبات والمعادن والاعناصر البسائط التي متى تصفحت أحوالها تبين لك من جميعها صحة

ما قلناه وحكمنا به فاذن الانسان من بين سائر الموجودات
له فعل خاص به لا يشاركه فيه غيره وهو ما صدر عن قوته
المميزة المروية فكل من كان يتميزه أصبح ورويته أصدق
واختياره أفضل كان أكل في إنسانيته وكما أن السيف والمشار
وان صدر عن كل واحد منهما فعله الخاص بصورته الذي من
أجله عمل فأفضل السيوف ما كان أمضى وأنضر وما كفاء
يسير من الايماء في بلوغ كماله الذي أعد له وكذلك الحال في
الفرس والبازي وسائر الحيوانات فان أفضل الافراس ما كان
أسرع حركة وأشد يقظا لما يريد الفارس منه في طاعة
اللبام وحسن القبول في الحركات وخفة العدو والنشاط
فكذلك الناس أفضلهم من كان أقدر على أفعاله الخاصة به
وأشدهم تمسكا بشرائط جوهره التي تتميز بها عن الموجودات
فاذن الواجب الذي لا مزية فيه ان نحصر على الخيرات التي
هي كمالنا والتي من أجلها خلقنا ونجتهد في الوصول الى الانتهاء
اليها وتجنب الشرور التي تعوقنا عنها وتنقص حفظنا منها فان
الفرس اذا قصر عن كماله ولم تظهر أفعاله الخاصة به على أفضل
أحوالها حط عن مرتبة الفرسية واستعمل بالاكاف كما تستعمل

الخير وكذلك حال السيف وسائر الآلات متى قصرت
ونقصت أفعالها الخاصة بها حطت عن مراتبها واستعملت
استعمال ما دونها والانسان اذا نقصت أفعاله وقصرت عما
خلق له أعنى أن تكون أفعاله التي تصدر عنه وعن رويته غير
كاملة أخرى بأن يحط عن مرتبة الانسانية الى مرتبة البهيمية
هذا ان صدرت أفعاله الانسانية عنه ناقصة غير تامة فاذا صدرت
عنه الافعال بضد ما أعد له أعنى الشرور التي تكون بالروية
الناقصة والعدول بها عن جهتها لاجل الشهوة التي يشارك فيها
البهيمة أولاً أو الاغترار بالامور الحسية التي تشغله عما عرض
له من تزكية نفسه التي ينتهى بها الى الملك الرفيع والسرور
الحقيق وتوصله الى قرة العين التي قال الله تعالى (فلا تعلم نفس
ما أخفى لهم من قرة أعين) وتبلغه الى رب العالمين في النعيم
المقيم واللذات التي لم ترها عين ولا سمعها أذن ولا خطرت
على قلب بشر وانخدع عن هذه الموهبة السريعة الشريفة
بتلك الخساعات التي لا ثبات لها فهو حقيق بالمقت من خاتمه
عز وجل خليف بتعجيل العقوبة له وراحة العباد والبلاد . . .
واذ قد تبين أن سعادة كل موجود إنما هي صدور أفعاله

التي تخص صورته عنه تامة كاملة وان سعادة الانسان تكون في صدور أفعاله الانسانية منه بحسب تميزه ورويته وأن لهذه السعادة مراتب كثيرة بحسب الروية والمروى فيه. ولذلك قيل أفضل الروية ما كان في أفضل مروى ثم ينزل رتبة فترتبة الى ان ينتهي الى النظر في الامور الممكنة من العالم الحسي فيكون الناظر في هذه الاشياء قد استعمل رويته والصورة الخاصة به التي صار من أجلها سعيدا ممرضا للملك الابدی والنعيم السرمدى في أشياء دنيئة لا وجود لها بالحقيقة فقد تبين أيضا الجناس السعادات بالجملة واضدادها من الشقاوات وأجناسها وان الخيرات والشرور في الافعال الارادية هي اما باختيار الافضل والعمل به واما باختيار الادون والميل اليه

﴿ مطلب ﴾

(لزوم الاجتماع والتعاون لتوزع في الافراد الخيرات والكالات)
ولما كانت هذه الخيرات الانسانية وملكانها التي في النفس كثيرة ولم يكن في طاقة الانسان الواحد القيام بجميعها وجب أن يقوم بجميعها جماعة كثيرة منهم ولذلك وجب أن تكون أشخاص الناس كثيرة وان يجتمعوا في زمان واحد على تحصيل
(م - ٢ تهذيب الاخلاق)

هذه السعادات المشتركة لتكميل كل واحد منهم بمعاونة
 الباقين له فتكون الخيرات مشتركة والسعادة مفروضة بينهم
 فيتوزعونها حتى يقوم كل واحد منهم بجزء منها ويتم للجميع
 بمعاونة الجميع الكمال الانسى وتحصل لهم السعادات الثلاث
 التي شرحناها في كتاب الترتيب ولاجل ذلك وجب ان
 تكون الناس يحب بعضهم بعضا لان كل واحد يرى كماله عند
 الآخر ولولا ذلك لما تمت لهذا سعادته فيكون اذن كل
 واحد بمنزلة عضو من أعضاء البدن وقوام الانسان بتمام
 أعضاء بدنه .

{ مطلب }

(تقسيم القوى الى ثلاث وان الفضائل تنولد عنها)

وقد تبين لناظر في أمر هذه النفس وقواها اننا نقسم الى ثلاثة
 أقسام أعني القوة التي بها يكون الفكر والتمييز والنظر في حقائق
 الامور والقوة التي بها يكون الغضب والنجدة والاقدام على
 الاهوال والشوق الى التسلط والترفع وضروب الكرامات
 والقوة التي بها تكون الشهوة وطلب الغذاء والشوق
 الى الملاذ التي في المآكل والمشارب والمناكح وضروب المذا

الحسية وهذه الثلاث متباينة ويعلم من ذلك ان بعضها اذا قوي أضربا لا آخر وربما أبطل إحداهما قبل الأخرى وربما جعلت نفوسا وربما جعلت قوى لنفس واحدة والنظر في ذلك ليس يليق بهذا الموضع وانت تكنتى في تعلم الاخلاق بأنها قوى ثلاث متباينة تقوى احداها وتضعف بحسب المزاج أو المادة أو التأديب * فالقوة الناطقة هي التي تسمى الملكية وآلتها التي تستعملها من البدن الدماغ * والقوة الشهوية هي التي تسمى بالبهيمية وآلتها التي تستعملها من البدن الكبد * والقوة الغضبية هي التي تسمى السبعية وآلتها التي تستعملها من البدن القلب فلذلك وجب أن يكون عدد الفضائل بحسب أعداد هذه القوى وكذلك اضدادها التي هي رذائل فمتى كانت حركة النفس الناطقة ^(١) معتدلة وغير خارجة عن ذاتها وكان شوقها الى المعارف الصحيحة لا المظنونة معارف وهي بالحقيقة جهالات حدثت عنها فضيلة العلم وتبقعها الحكمة ومتى كانت حركة النفس البهيمية معتدلة متقادة للنفس العاقلة غير متأية عليها فيما تقسطه لها ولا منهمكة في اتباع هواها حدثت عنها

فضيلة العفة وتبعتها فضيلة السخاء ومتى كانت حركة النفس
 الفضلية متمثلة تطيع النفس العاقلة فيما تقسطه لها فلا تهيج في
 غير حينها ولا تهمى اكثر مما ينبغي لها حدث عنها فضيلة
 الحلم وتبعتها فضيلة الشجاعة ثم يحدث عن هذه الفضائل
 الثلاث باعتبارها ونسبة بعضها الى بعض فضيلة هي **الكمال**
 وتماها وهي فضيلة العدالة فلذلك أجمع الحكماء ان أجناس
 الفضائل أربع وهي الحكمة والعفة والشجاعة والعدل ولهذا
 لا يفخر أحد ولا يتباهى الا بهذه الفضائل فقط فأما من
 افتخر بأبائه وأسلافه فلاهم كانوا على بعض هذه الفضائل
 أو عليها كلها وكل واحدة من هذه الفضائل اذا تمت صاحبها
 الى غيره تسمى صاحبها بها ومدح عليها واذا اقتصرت على
 نفسه لم يسم بها بل غيرت هذه الاسماء أما الجود فانه اذا لم
 يتعد صاحبه سمي صاحبه متفقا وأما الشجاعة فن صاحبها
 يسمى أنفا^(١) وأما العلم فان صاحبه يسمى مستبصرا ثم ان
 صاحب الجود والشجاعة اذا عم غيره بفضيلتيه وتعدتاه رجي
 باحداهما واحتشم وهيب بالآخري وذلك في الدنيا فقط لانهما

(١) قوله أنفا في نسخة زيادة غيورا بعده اهـ

فخصيتان حيوانيتان أما العلم إذا تعدى صاحبه فانه يرجى ويحتشم
 في الدنيا والآخرة لانه فضيلة انسانية ملكية واضداد هذه
 الفضائل الاربعة أرباع أيضا وهي الجمل • والشر • والجبن •
 والجور • ونمت كل واحد من هذه الاجناس أنواع كثيرة
 سندكر منها ما يمكن ذكره فأما أشخاص الأنواع فهي بلا
 نهاية وهي أمراض نفسانية تحدث منها أمراض كثيرة
 كالخوف والحزن والغضب وأنواع العشق الشهواني وضروب
 من سوء الخلق وسندكرها ونذكر علاجاتها فيما بعد
 انشاء الله تعالى والذي يجب علينا الآن هو تحديد هذه الاشياء
 أعني الاجناس الاربعة التي تحتوى على جمل الفضائل فنقول

﴿ مطلب ﴾

(بيان الفضائل الاربعة ومبداها)

أما الحكمة فهي فضيلة النفس الناطقة المميزة وهي ان تعلم
 الموجودات كلها من حيث هي موجودة وان شئت فقل
 ان تعلم الامور الالهية والامور الانسانية ويشعر عليها بذلك
 ان تعرف المعقولات أيها يجب ان يفعل وأيها يجب ان يفعل •
 وأما العفة فهي فضيلة الحس الشهواني وظهور هذه الفضيلة

في الانسان يكون بأن يصرف شهواته بحسب الرأي أعنى أن
 يوافق التمييز الصحيح حتى لا يتقاد لها ويصير بذلك حراً غير
 متعبد لشيء من شهواته • وأما الشجاعة فهي فضيلة النفس
 الغضبية وتظهر في الانسان بحسب انقيادها للنفس الناطقة
 المميزة واستعمال ما يوجبها الرأي في الامور الهائلة أعنى أن
 لا يخاف من الامور المفزعة اذا كان فطها جيلاً والعصبر عليها
 محموداً • فاما العدالة فهي فضيلة للنفس تحدث لها من
 اجتماع هذه الفضائل الثلاث التي عددناها وذلك عندهم سالة
 هذه القوى بعضها لبعض واستسلامها للقوة المميزة حتى
 لا تتغالب ولا تتحرك لنحو مطلوباتها على رسوم طبائعها ويحدث
 للانسان بها سمة يختار بها أبداً الانصاف من نفسه على نفسه
 أولاً ثم الانصاف والانصاف من غيره وله وسنتكلم على
 كل واحدة من هذه الفضائل بكلام أوسع من هذا اذا
 ذكرنا الفضائل التي تحت كل جنس من هذه الاربعة اذ
 كان غرضنا في هذا الموضع الاشارة اليها بالرسوم الوجيزة
 ليتصورها المتعلم والذي ينبغي ان تتبع مقدمناه ذكر أنواع
 هذه الاجناس وما تحت كل واحد منها فنقول

﴿ الاقسام التى تحت الحكمة ﴾

الذكاء * الذكر ^(١) التعقل * سرعة الفهم وقوته * صفاء الذهن
 سهولة التعلم * وبهذه الاشياء يكون حسن الاستعداد
 للحكمة فاما الوقوف على جواهر هذه الاقسام فيكون من
 حدودها وذلك ان العلم بالحدود يفهم جواهر الاشياء المطلوبة
 الموجودة دائما على حال واحد وهو العلم البرهاني الذى
 لا يتغير ولا يدخله الشك بوجه من الوجوه والفضائل التى
 هى بذاتها فضائل ليست تكون فى حال من الاحوال غير
 فضائل فكذلك العلوم بها * أما الذكاء فهو سرعة اقتداح
 النتائج وسهولتها على النفس * وأما الذكر فهو ثبات صورة
 ما يخلصه العقل أو الهمم من الامور * وأما التعقل ^(٢) فهو موافقة
 بحس النفس عن الاشياء الموضوعه بقدر ما هي عليه * وأما صفاء
 الذهن فهو استعداد النفس الاستخراج المطلوب * وأما جودة
 الذهن وقوته فهو تأمل النفس لما قد لزمت من المقدم وأما سهولة
 التعلم فهي قوة للنفس وحدة فى الفهم بها تدرك الامور النظرية

(١) الذكر بضم الذا (٢) الاحسن فى تعريف التعقل ما سياتى فى

صحيفة ٣٢ من انه حسن التصور وباقي التعاريف تحتاج لتأمل اهـ

﴿ الفضائل التي تحت العفة ﴾

الحياء • الدعة • الصبر • السخاء • الحرية • القناعة •
 الدمثة • الانتظام • حسن الهدى • المسألة • الوار • الودع •
 أما الحياء فهو انحصار النفس خوف آيات القبائح والحدود
 من الذم والسب العاقد • وأما الدعة فهو سكون النفس عند
 حركة الشهوات • وأما الصبر فهو مقاومة النفس الهوى
 لثلاث نقاد قبائح اللذات • وأما السخاء فهو التوسط في
 الاعطاء وهو ان ينفق الاموال فيما ينبغي على مقدار
 ما ينبغي وعلى ما ينبغي وتحت السخاء خاصة أنواع كثيرة
 نحصلها فيما بعد لكثرة الحاجة اليها • وأما الحرية فهي فضيلة
 للنفس بها يكتسب المال من وجهه ويعطى في وجهه ويتمتع
 من اكتساب المال من غير وجهه • وأما القناعة فهي التساهل
 في المآكل والمشارب والزينة • وأما الدمثة فهي حسن انقياد
 النفس لما يجمل وتسرعها الى الجميل • وأما الانتظام فهو حال
 للنفس تقودها الى حسن تقدير الامور وترتيبها كما ينبغي • وأما
 حسن الهدى فهو محبة تكميل النفس بالزينة الحسنة • وأما
 المسألة فهي موادة تحصل للنفس عن ماسكة لا اضطرار فيها •

وأما الوقار فهو سكون النفس وثباتها عند الحركات التي تكون في المطالب * وأما الورع فهو لزوم الاعمال الجميلة التي فيها كمال النفس

﴿ الفضائل التي تحت الشجاعة ﴾

كبر النفس^(١) النجدة * عظم الهمة * الثبات * الصبر * الحلم * عدم الطيش * الشهامة * احتمال الكد * والفرق بين هذا الصبر والصبر الذي في العفة ان هذا يكون في الامور الهائلة وذلك يكون في الشهوات الهائلة * أما كبر النفس فهو الاستهانة باليسير والاعتدال على حمل الكرائه والهوان فصاحبه أبدا يؤهل نفسه للاور العظام مع استخفافه لها * وأما النجدة فهي ثقة النفس عند المخاوف حتى لا يخامرها جزع * وأما عظم الهمة فهي فضيلة للنفس تحتمل بها سعادة الجدة وصدتها حتى الشدائد التي تكون عند الموت * وأما الثبات فهو فضيلة للنفس تقوي بها على احتمال الآلام ومقاومتها وفي الاهوال خاصة * وأما الحلم فهو فضيلة للنفس تكسيها الطمأنينة فلا تكون شغبة ولا يحركها الغضب بسهولة وسرعة * وأما السكون الذي نعني

به عدم الطيش فهو اما عند الخصومات واما في الحروب
التي يذب بها عن الحريم أو عن الشريعة وهي قوة للنفس تقهر
حركاتها في هذه الاحوال لشدها * وأما الشهامة فهي الحرص
على الاعمال العظام توقعا للاحدوث الجلية * وأما احتمال السكد
فهو قوة للنفس تستعمل آلات البدن في الامور الحسية بالتمرين
وحسن المادة

(الفضائل التي تحت السخاء)

الكرم * الايثار * النبل * المواساة * الساحة * المساحة *
أما الكرم فهو انفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الامور
الجليلة القدر الكثيرة النفع كما ينبغي وباقى شرائط السخاء التي
ذكرناها * وأما الايثار فهو فضيلة للنفس بها يكف الانسان
عن بعض حاجاته التي تخصه حتى يبذله لمن يستحقه * وأما النبل
فهو سرور النفس بالافعال العظام وابتهاجها بلزوم هذه السيرة
وأما المواساة فهي ماونة الاصدقاء والمستحقين وشاركتهم
في الاموال والاقوات * وأما الساحة فهي بذل بعض مالا
يجب * وأما المساحة فهي ترك بعض ما يجب والجميع يكون
بالارادة والاختيار

(الفضائل التي تحت المدالة)

الصدقة • الالفة • صلة الرحم • المكافأة • حسن الشركة •
 حسن القضاء • التودد • العبادة • ترك الحقد • مكافأة الشر
 بالخير • استعمال اللطف • ركوب المروءة في جميع الاحوال •
 ترك المعادة • ترك الحكاية عن ليس بعدل مرضى • البحث
 عن سيرة من يحكى عنه العدل • ترك لفظة واحدة لا خير فيها
 لمسلم فضلا عن حكاية توجب حدا أو قذفا أو قتلا أو قطعا
 ترك السكون الى قول سفلة الناس وسقطهم • ترك قول من
 يكدي^(١) بين الناس ظاهرا وباطنا أو يخف في مسألة أو يلج
 بالسؤال فان هو لا يرضيهم الشيء اليسير فيقولون لاجله حسنا
 ويسخطهم اذا دعوا اليسير فيقولون لاجله قبيحا • ترك الشره في
 الكسب الحلال وترك ركوب الدناءة في الكسب لاجل العيال •
 الرجوع الى الله والى عهده وبيئاته عند كل قول يتلفظ به أو لحظ
 يلحظه أو خطرة في أعدائه وأصدقائه • ترك اليمين بالله وبشيء من
 اسمائه وصفاته رأسا وليس بعدل من لم يكرم زوجته وأهلها
 المتصلين بها وأهل المعرفة الباطنية وخير الناس خیرهم لاهله

(١) يكدي بتشديد الدال وما ضيه كدى كذلك أى يسأل الناس اه

وعشيرته والمتصلين به من أخ أو ولد أو متعل باخ أو ولد أو قريب أو نسيب أو شريك أو جار أو صديق أو حبيب ومن أحب المال حبا مفرطاً لم يؤهل لهذه المرتبة فإن حرصه على جمع المال يصدّه عن استعمال الرأفة وامتطاء الحق وبذل ما يجب ويضطره إلى الخيانة والكذب والاختلاق والزور ومنع الواجب والاستقصاء واستجلاب الدائق والحجة والذرة ببيع الدين والمروءة وورعاً ما نفق أموالاً حجة محبة منه للمحبة وحسن الثناء ولا يريد بذلك وجه الله وما عنده بل يتخذها مصيدة وبجمل ذلك مكسبة ولا يعلم أن ذلك عليه سيئة ومسبة [١] أما الصداقة فهي محبة صادقة يهتم معها بجميع اسباب الصديق وإثارة فعل الخيرات التي يمكن فعلها به وأما الالفه فهي اتفاق الآراء والاعتقادات ومحدث عن التواصل فيعتقد معها التضافر^(١) على تدبير العيس وأما صلة الرحم فهي مشاركة ذوي اللحمه في الخيرات الى تكون في الدنيا* وأما المكافأة فهي* مقابلة الاحسان بمثله* وزيادة عليه* وأما حسن الشركة فهو الاخذ والاعطاء في المعاملات

(١) التضافر التعاون وتضافر القوم تعاونوا على الامر

على الاعتدال الموافق للجميع • وأما حسن القضاء " فهو مجازاة
 بغير ندم ولا من • وأما التودد فهو طلب مودات الأكفاء
 وأهل الفضل بحسن اللقاء وبالأعمال التي تستدعي المحبة منهم
 وأما العبادة فهي تعظيم الله تعالى وتمجيده وطاعته وإكرام
 أوليائه من الملائكة والأنبياء والأئمة والعمل بما توجبه الشريعة
 وتقوى الله تعالى تتم هذه الأشياء وتكملها

(مطلب)

(أن تلك الفضائل هي أوساط بين أطراف هي الرذائل وبيان)

(معنى الوسط في ذلك وتसर اصابة الفضيلة تامة)

واذ قد قسمنا الفضائل الأولى وأقسامها وذكرنا أنواعها وأجزائها
 فقد عرفنا الرذائل التي تضاد الفضائل لأنه يفهم من كل واحدة
 من تلك الفضائل كلها ما يقابلها لأن العلم بالاضداد واحد ولما
 كانت هذه الفضائل هي أوساط بين أطراف وتلك الأطراف
 هي الرذائل وجب أن تفهم منها وأن اتسع لنا الزمان ذكرناها
 لأن وجود أسائها في هذا الوقت متعذر وينبغي أن تفهم من
 قولنا أن كل فضيلة هي وسط بين رذائل ما أنها واصفة أن

الارض لما كانت في غاية البعد من السماء قيل انها وسط وبالجمله
 المركز من الدائرة هو على غاية البعد من المحيط واذا كان الشيء
 على غاية البعد من شيء آخر فهو من هذه الجهة على القطر
 فعلى هذا الوجه ينبغي أن يفهم معنى الوسط من الفضيلة
 اذ كانت بين رذائل بعد ما منها أقصى البعد ولهذا اذا انحرفت
 الفضيلة عن موضعها الخاص بها أدنى انحراف قربت من رذيلة
 أخرى ولم تسلم من العيب بحسب قربها من تلك الرذيلة التي
 تميل اليها ولهذا صعب جدا وجود هذا الوسط ثم لتمسك
 به بعد وجوده أصعب ولذلك قالت الحكماء اصابة نقطة الهدف
 أيسر من المدول عنها ولزوم الصواب بمد ذلك حتى لا يخطئها
 أيسر وأصعب وذلك ان الاطراف التي تسمى رذائل من
 الافعال والاحوال والزمان وسائر الجهات كثيرة جدا ولذلك
 دواعي الشر أكثر من دواعي الخير ويجب أن يطلب أوساط
 تلك الاطراف بحسب انسان انسان مما ينبغي علينا نحن
 فهو ان نذكر جل هذه الاوساط وقوانينها بحسب ما يليق
 بالصناعة لاعلى ما يجب على شخص شخص فان هذا غير ممكن
 فان التجار والصائغ وجميع أدباب الصناعات نما يحصل في

نفوسهم قوانين وأصول فيعرف النجار صورة الباب والسريـر
والصانـغ صورة الخاتم والتاج على الاطلاق فاما اشخاص ما قام
في نفسه فانما يستخرجها بتلك القوانين ولا يمكنه تعرف
الاشخاص لانها بلا نهاية وذلك ان كل باب وخاتم انما يعمل
بمقدار ما ينبغي وعلى قدر الحاجة وبحسب المادة والصناعة
لانضمن الا معرفة الاصول فقط واذ قد ذكرنا معنى الوسط
في الاخلاق وما ينبغي أن يفهم منه فلندكر هذه الاوساط
لتفهم منها الاطراف التي هي ردائل وشرور فنقول وبالله التوفيق

(مطلب)

(طرفي الحكمة واقسامها)

(أما الحكمة) فهي وسط بين السفه والبله وأعني بالسفه
ههنا استعمال القوة الفكرية فيما لا ينبغي وكما لا ينبغي وسماء
القوم الجريزة^(١) وأعني بالبله تعطيل هذه القوة واطر احها وليس
ينبغي أن يفهم أن البله ههنا نقصان الخلقة بل ما ذكرته من تعطيل
القوة الفكرية بالارادة * وأما الذكاء فهو وسط بين الخبث
والبلادة فان أحد طرفي كل وسط افراط والآخر تفريط

(١) الجريزة معربة والجريزة الحب وهو الحداع اهـ

اعنى الزيادة عليه والنقصان منه فانخلبت والدناء والحيل الرديئة
هى كلها الى جانب الزيادة فيما ينبغي أن يكون الذكاء فيه وأما البلادة
والبله والعجز عن ادراك المعارف فهي كلها الى جانب النقصان من
الذكاء. وأما الذكر فهو وسط بين النسيان الذى يكون باهمال
ما ينبغي أن يحفظ وبين النسيان الذى لا ينبغي أن يحفظ وأما التعقل
وهو حسن التصور فهو وسط بين الذهاب بالنظر في الشئ
الموضوع الى أكثر مما هو عليه وبين القصور بالنظر فيه عما
هو عليه. وأما سرعة الفهم فهو وسط بين اختطاف خيال
الشئ من غير احكام لفهمه وبين الابطاء عن فهم حقيقته
وأما صفاء الذهن فهو وسط بين ظلمة النفس عن استخراج
المطلوب وبين التهاب بمرض فيها فيمنعها من استخراج
المطلوب. وأما جودة الذهن وقوته فهو وسط بين الافراط
فى التأمل لما لزم من المقدم حتى يخرج منه الى غيره وبين
التفريط فيه حتى يقصر عنه. وأما سهولة التعلم فهو وسط بين
المبادرة اليه بسلاسة لا تثبت معها صورة العلم وبين التصعب
عليه وتمذره

(مطلب)

طرفي العفة وأطراف أفساسها

(وأما العفة) فهي وسط بين رذيلتين وهما الشره وخمود الشهوة وأعني بالشره الإهمال في الذات والخروج فيها عما ينبغي وأعني بخمود الشهوة السكون عن الحركة التي تسلك نحو اللذة الجلية التي يحتاج إليها البدن في ضروراته وهي ما رخص فيه صاحب الشريعة والعقل (وأما الفضائل التي تحت العفة) فإن الحياء وسط بين رذيلتين أحدهما الوقاحة والآخرى الخرق^(١) وانت تقدر على أن تلاحظ أطراف الفضائل الأخرى التي هي رذائل وربما وجدت لها أسماء بحسب اللغة وربما لم تجد لها أسماء وليس يسر عليك فهم ما فيها و"سؤلك فيها على السبيل التي سلكناها (وأما السجاعة) فهي وسط بين رذيلتين أحدهما الجبن والآخرى التهور أما الجبن فهو الخوف فيما لا ينبغي أن يخاف منه وأما التهور فهو الأقدام على ما لا ينبغي أن يقدم عليه (وأما السخاء) فهو وسط بين رذيلتين أحدهما السرف والتبذير والآخرى البخل والتقتير أما التبذير فهو

(١) خرو الرجل من باب نمب إذا دهش من شدة الحياء اه

بذل ما لا ينبغي لمن لا يستحق * وأما التقدير فهو منع ما ينبغي
 عن يستحق (وأما العدالة) فهي وسط بين الظلم والانظلام
 أما الظلم فهو التوصل الى كثرة المقتنيات من حيث لا ينبغي
 وكما لا ينبغي وأما الانظلام فهو الاستحذاء^(١) والاستحاة في
 المقتنيات لمن لا ينبغي كما لا ينبغي ولذلك يكون للجائر أموال
 كثيرة لأنه يتوصل اليها من حيث لا يجب ووجوه التوصل
 اليها كثيرة * وأما المنظم فمقتنياته وأمواله يسيرة جدا لأنه
 يتركها من حيث يجب * وأما العادل فهو في الوسط لأنه يقتني
 الاموال من حيث يجب ويتركها من حيث لا يجب فالعدالة
 فضيلة ينصف بها الانسان من نفسه ومن غيره من غير ان
 يعطي نفسه من النافع اكثر وغيره أقل وأما في الضار فبالعكس
 وهو ان لا يعطي نفسه أقل وغيره أكثر لكن . . . عمل
 المساواة التي هي تناسب ما بين الاشياء ومن هذا المعنى اشتق
 اسمه أعنى العدل . وأما الجائر فانه يطلب لنفسه الزيادة من

(١) الاستحذاء في هامش النسخة الهندية ان معناه الاعطاء وأما
 الاستحاة بلاء فهي الاستخراج ومصادره هنا بيان معنى الانظلام وهو
 تحمل الظلم اه فليحذر

المنافع ولغيره النقصان منها وأما في الاشياء الضارة فانه يطلب لنفسه النقصان ولغيره الزيادة منها * فقد ذكرنا الاخلاق التي هي خيرات وفضائل وأطرافها التي هي شرور ووزائل على طريق الایجاز وحددنا ما يحمد منها ورسدنا ما يرسم وسنشرح كل واحد منها على سبيل الاستقصاء فيما بعد إن شاء الله تعالى * وينبغي ان نلخص في هذا الموضع شكارا بما لحق طالب هذه الفضائل فنقول * انا قد بينا فيما تقدم ان الانسان من بين جميع الحيوان لا يكتفى بنفسه في تكميل ذاته ولا بد له من معاونة قوم كثيرى العدد حتى يتم به حياته طيبة ويجري أمره على السداد ولهذا قال الحكماء ان الانسان مدنى بالطبع أى هو محتاج الى مدينة فيها خلق كثير انتم له السعادة الانسانية فكل انسان بالطبع وبالضرورة يحتاج الى غيره فهو لذلك مفضل الى مصافاة الناس ومعاشرتهم العشرة الجميلة ومحبتهم المحبة الصادقة لانهم يكملون ذاته ويتممون انسانيته وهو أيضا يفعل بهم مثل ذلك فاذا كان كذلك بالطبع وبالضرورة فكيف يؤثر الانسان العاقل العارف بنفسه التفرد والتخلي ويتعاطى ما يرى الفضيلة في غيره فذا القوم الذين رأوا الفضيلة في

الزهد وترك مخالطة الناس وتفرّدوا عنهم اما بملازمة المغارات
 في الجبال واما ببناء الصوامع في المفاوز واما بالسياحة في البلدان
 لا يحصل لهم شيء من الفضائل الانسانية التي عددناها وذلك
 ان من لم يخالط الناس ولم يساكنهم في المدن لا تظهر فيه
 العفة ولا الجدة ولا السخاء ولا العدالة بل تعير قواه
 وملكانه التي ركبت فيه باطلة لانها لا تتوجه لا الى خير ولا
 الى شر فاذا بطلت ولم تظهر أفعالها الخاصة بها صاروا بمنزلة
 الجمادات والموتى من الناس ولذلك يظنون ويظن بهم أنهم
 أعفاء وليسوا بأعفاء وأنهم عدول وليسوا بعدول وكذلك في
 سائر الفضائل أعني أنه اذا لم يظهر منهم اضداد هذه التي هي
 شرور ظن بهم الناس أنهم أفاضل وليست الفضائل اعداما
 بل هي أفعال وأعمال تظهر عنده مشاركة الناس ومساكنتهم وفي
 المعاملات وضروب الاجتماعات ونحن انما نعلم ونتعلم
 الفضائل الانسانية التي نساكن بها الناس ونخالطهم ونصبر على
 أذاهم لنصل منها وبها الى سماعات آخر اذا صرنا الى حال أخرى
 وتلك الحال غير موجودة لنا الآن. تمت المقالة الاولى بحمد
 الله ومنه

﴿ المقالة الثانية ﴾

الخلق حال للنفس داعية لها الى أفعالها من غير فكر ولا روية * وهذه الحال تنقسم الى قسمين * منها ما يكون طبيعيا من أصل المزاج كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب وبهيج من أقل سبب وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه أو يرتاع من خبر يسمعه وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من أدنى شيء يعجبه وكالذي يفتن ويحزن من أيسر شيء يناله * ومنها ما يكون مستفادا بالمادة والتدرب وربما كان مبدوءه بالرؤية والفكر ثم يستمر عليه أولا فولا حتى يصير ملكة وخلقاً ولهذا اختلف القدماء في الخلق فقال بعضهم الخلق خاص بالنفس غير الناطقة وقال بعضهم قد يكون للنفس الناطقة فيه حظ ثم اختلف الناس أيضاً اختلافاً ثانياً فقال بعضهم من كان له خلق طبيعي لم ينتقل عنه وقال آخرون ليس شيء من الاخلاق طبيعياً للإنسان ولا نقول انه غير طبيعي وذلك أنا مطبوعون على قبول الخلق بل تنتقل بالتأديب والمواعظ اما سريعاً أو بطيئاً وهذا الرأي الاخير هو الذي

نختاره لانا نشاهده عيانا ولان رأى الاول يؤدي الى ابطال
 قوة التمييز والعقل والى رفض السياسات كلها وترك الناس
 همجا مهملين والى ترك الاحداث والصبيان على مايتفق أن
 يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعليم وهذا ظاهر الشناعة جداه
 وأما الرواقيون فظنوا ان الناس كلهم يخلقون اخيارا بالطبع ثم
 بعد ذلك يصيرون أشراا بمجالسة أهل الشر والميل الى
 الشهوات الرديئة التى لا تقمع بالتأديب فيهمك فيها ثم يتوصل
 اليها من كل وجه ولا يفكر في الحسن منها والقبيح * وأما
 قوم آخرون كانوا قبل هؤلاء فاتهم ظنوا أن الناس خلقوا من
 الطينة السفلى وهى كدر العالم فهم لاجل ذلك أشرار بالطبع
 وانما يصيرون اخيارا بالتأديب والتعليم الا أن فيهم من هو فى
 غاية الشر لا يصلحه التأديب وفيهم من ليس هو فى غاية الشر
 فيمكن أن ينتقل من الشر الى الخير بالتأديب من الصبا ثم
 بمجالسة الاخيار وأهل الفضل * فاما جالينوس فانه رأى أن
 الناس فيهم من هو خير بالطبع وفيهم من هو شرير بالطبع
 وفيهم من هو متوسط بين هذين ثم أفسد المذهبين الاولين
 اللذين ذكرناهما * أما الاول فبأن قال ان كان كل الناس

اختيارا بالطبع وانما ينتقلون الى الشر بالتعليم فن الضرورة أن
 يكون تعلمهم الشر واما من أنفسهم واما من غيرهم فان تعلموا من
 غيرهم فان المعلمين اللذين علموهم الشر أشاروا بالطبع فليس الناس
 اذا كلمهم اختيارا بالطبع وان كانوا تعلموه من أنفسهم فاما ان
 يكون قيمهم قوة يشتاقون بها الى الشر فقط فهم اذا أشاروا بالطبع
 واما ان يكون فيهم مع هذه القوة التي تشاق الى الشر قوة أخرى
 تشاق الى الخير الا ان القوة التي تشاق الى الشر غالبه قاهرة للتي
 تشاق الى الخير وعلى هذا أيضا يكونون أشارا بالطبع *
 وأما الرأي الثاني فانه أفسده بمثل هذه الحجة وذلك انه قال ان
 كان كل الناس شرارا بالطبع فاما أن يكونوا تعلموا الخير من
 غيرهم أو من أنفسهم ونعيد الكلام الاول بعينه * ولما أفسد هذين
 المذهبين صحح رأي نفسه من الامور الدينة الظاهرة وذلك
 انه ظاهر جدا أن من الناس من هو خير بالطبع وهو قليلون
 وليس ينتقل هؤلاء الى الشر ومنهم من هو شرير بالطبع وهم
 كثيرون وليس ينتقل هؤلاء الى الخير ومنهم من هو
 متوسط بين هذين وهؤلاء قد ينتقلون بمصاحبة الاختيار
 ومواعظهم الى الخير وقد ينتقلون بمقاربة أهل الشر وإغوائهم

الى الشر * وأما ارسطوطاليس فقد بين في كتاب الاخلاق
وفي كتاب المقولات ايضا ان الشرير قد ينتقل بالتأديب الى
الخير ولكن ليس على الاطلاق لانه يرى أن تكرير المواقف
والتأديب وأخذ الناس بالسياسات الجيدة الفاضلة لا بد أن
يؤثر ضروب التأثير في ضروب الناس فمنهم من يقبل التأديب
ويتحرك الى الفضيلة بسرعة ومنهم من يقبله ويتحرك الى
الفضيلة بابطاء ونحن نؤلف من ذلك قياسا وهو هذا كل خلق
يمكن تغييره ولا شيء مما يمكن تغييره هو بالطبع فإذا لا خلق
ولا واحد منه بالطبع والمقدمتان صحيحتان والقياس متبع في
الضرب الثاني من الشكل الاول أما تصحيح المقدمة الاولى
وهي ان كل خلق يمكن تغييره فقد تكلمنا عليه وأوضحناه
وهو بين من الميان ومما استدللنا به من وجوب التأديب
ونفعه وتأثيره في الاحداث والصبيان ومن الشرائع الصادقة
التي هي سياسة الله خلقه * وأما تصحيح المقدمة الثانية
وهي انه لا شيء مما يمكن تغييره هو بالطبع فهو ظاهر أيضا
وذلك انا لا نروم تغيير شيء مما هو بالطبع أبدا فنأحدا
لا يروم أن يغير حركة النار التي الى فوق بان يعودها الحركة

الى أسفل ولا أن يعود الحجر حركة الملوّ يروم بذلك أن
يغير حركة الطبيعة التي الى أسفل ولو رآه ما صبح له تغير شيء
من هذا ولا ما يجري مجراه أعنى الامور التي هي بالطبع فقد
صحت المقدمتان وصح التأليف في الشكل الاول وهو الضرب
الثاني منه وصار برهانا * فاما مراتب الناس في قبول هذه
الآداب التي سميها خلقا والمساوعة الى تعلمها والحرص عليها
فانها كثيرة وهي تشهد ونماين فيهم وخاصة في الاطفال فان
أخلاقهم تظهر فيهم منذ بدء نشأتهم ولا يسترونها بروية ولا فكر
كما يفعله الرجل التام الذي انتهى في نشئه وكماله الى حيث
يعرف من نفسه ما يستفيع منه فيخفيه بضرور من الحيل
والافعال المضادة لما في طبعه وأنت تتأمل من أخلاق الصبيان
واستعدادهم لقبول الادب أو نفورهم عنه أو ما يظهر في بعضهم
من القحة وفي بعضهم من الحياء وكذلك ما ترى فيهم من
الجود والبخل والرحمة والقسوة والحسد وضده ومن الاحوال
المتفاوتة ما تعرف به مراتب الانسان في قبول الاخلاق
الفاضلة وتعلم مع أنهم ليسوا على رتبة واحدة وان فيهم المتواني
والمعتن والسهّل السلس والفظ العسر والخير والشرير

والتوسطون بين هذه الاطراف في مراتب لا تحصى كثرة
واذا أهملت الطباع ولم ترض بالتأديب والتقويم نشأ كل انسان
على سوم طباعه وبقي عمره كله على الحال التي كان عليها في
الطفولية وتبع ما واقفه في الطبع إما الغضب واما اللذة واما
الزعة^(١) واما الشره واما غير ذلك من الطباع المذمومة والشريرة
هي التي تقوم الاحداث وتمودم الافعال المرضية وتمد نفوسهم
لقبول الحكمة وطلب الفضائل والبلوغ الى السعادة الانسية
بالفكر الصحيح والقياس المستقيم وعلى الوالدين أخذهم بها
وبسائر الآداب الجيلة بضروب السياسات من الضرب اذا
دعت اليه الحاجة أو التويخات ان صدتهم أو الاطماع في
الكرامات أو غيرها مما يميلون اليه من الراحة أو يحذرونه
من العقوبات حتى اذا تمودوا ذلك واستعروا عليه مدة من
الزمان كثيرة أمكن فيهم حينئذ أن يعلموا براهين ما أخذوه
تقليدا وانبهوا على طرق الفضائل واكتسابها والبلوغ الى
غاياتها بهذه الصناعة التي نحن بسبيلها والله الموفق (وللانسان
في ترتيب هذه الآداب وسياقها أولا أولا الى الكمال الاخير

طريق طبيعي يتشبه فيها بعمل الطبيعة) وهو أن ينظر الى هذه القوى التي تحدث فينا أيها أسبق الينا وجودا فيبدأ بتقويمها ثم بما يليها على النظام الطبيعي وهو بين ظاهر وذلك ان أول ما يحدث فينا هو الشيء العام للحيوان والنبات كله ثم لا يزال يختص بشيء ، شيء يتميز به عن نوع نوع الى أن يصير الى الانسانية فلذلك يجب أن نبدأ بالشوق الذي يحصل فينا للغذاء فنقومه ثم بالشوق الذي يحصل فينا الى الغضب ومحبة الكرامة فنقومه ثم بأخرها الشوق الذي يحصل فينا الى المعارف والعلوم فنقومه وهذا الترتيب الذي قلنا انه طبيعي انما حكمنا فيه بذلك لما يظهر فينا منذ أول نشوئنا أعني أنا نكون أولا أجنة ثم اطفالا ثم ناسا كاملين وتحدث فينا هذه القوى مرتبة فاما ان هذه الصناعة هي أفضل الصناعات كلها أعني صناعة الاخلاق التي تعنى بتجويد أفعال الانسان بما هو انسان فيدين مما أقول * لما كان للجوهر الانساني فعل خاص لا يشاركه فيه شيء من موجودات العالم كما بيناه فيما تقدم وكان الانسان اشرف موجودات عالمنا ثم لم تصدر عنه أفعاله بحسب جوهره وشبهناه بالفرس الذي اذا لم تصدر عنه أفعال الفرس

على التمام استعمل مكان الحمار بالا كاف وكان وجوده أروح له
من عدمه وجب أن تكون الصناعة التي تعني بتجويد أفعال
الإنسان حتى تصدر عنه أفعاله كلها تامة كاملة بحسب جوهره
ورفعه عن رتبة الاخس التي يستحق بها المقت من الله والقرار
في العذاب الاليم أشرف الصناعات كلها وأكرمها وأما سائر
الصناعات الاخر فمراتبها من الشرف بحسب مراتب جوهر
الشيء الذي تستصلحه وهذا ظاهر جدا من تصفح الصناعات
لان فيها الدباغة التي تعني باستصلاح جلود البهائم الميتة وفيها
صناعة الطب والملاج التي تعني باستصلاح الجواهر الشريفة
الكريمة وهكذا المهم متفاوتة التي ينصرف بعضها الى العلوم
الدنيئة وبعضها الى العلوم الشريفة واذا كانت جواهر
الموجودات متفاوتة في الشرف في الجماد والنبات والحيوان أما
في الحيوان فكجواهر الديدان والحشرات اذا قيس الى جوهر
الإنسان وأما في جوهر الموجودات الاخر فظاهر لمن أراد
أن يحصيها فالصناعة والمهمة التي تصرف الى اشرفها أشرف
من الصناعة والمهمة التي تصرف الى الادون منها * ويجب ان
يعلم ان اسم الإنسان وان كان يقع على أفضلهم وعلى أدونهم

فان بين هذين الطرفين أكثر مما بين كل متضادين من البعد
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء خيرا من
الف مثله الا الانسان وقال عليه الصلاة والسلام الناس كابل
مائة لا تجد فيها راحلة واحدة وقال الناس كاستنان المشط وفي
بعضها كاستنان الحمار وانما يتفاضلون بالعقل ولا خير في صحة
من لا يعرف لك من الفضل ما تعرف له وفي نظائر هذه
اشياء كثيرة تدل على هذا المعنى وان الشاعر الذي قال
ولم ار امثال الرجال تفاوتوا

الى المجد حتى عدت الف بواحد

وان كان عنده انه قد بالغ فانه قد قصر والخبر المروى عن النبي
عليه الصلاة والسلام اني وزنت باقي فرجحت بهم اصدق
وأوضح وليس هذا في الانسان وحده بل في كثير من
الجواهر الاخر وان كان في الانسان اكثر واشد تفاوتاً من
بين السيف المعروف بالصمصام وبين السيف المعروف بالكهفام
تفاوتاً عظيماً وكذلك الحال في التفاوت الذي بين الفرس
الكريم وبين البرذون المقرف فمن أمكنه ان يرقى بالصناعة
أدون هذه الجواهر مرتبة الى اعلاها فاشرف به وبصناعته

ما أكرمه وأكرمها ، فاما الانسان من بين هذه الجواهر فهو مستعد بضروب من الاستعدادات لضروب من المقامات وليس ينبغي أن يكون الطمع في استصلاحه على مرتبة واحدة وهذا شيء يتبين فيما بعد بمشيئة الله وعونه الآن الذي ينبغي أن يعلم الآن ان وجود الجوهر الانساني متعلق بقدره فاعله وخالقه تبارك وتقدس اسمه وتعالى فاما تجويد جوهره فنفوض الى الانسان وهو متعلق بإرادته فاعرف هذه الجملة الى أن تلخص في موضعها ان شاء الله تعالى وقد تقدمنا في صدر هذا الكتاب قلنا ينبغي أن نعرف نفوسنا ماهي ولأي شيء هي ثم قلنا ان لكل جوهر موجود كمالا خاصا به وفلا لا يشاركه فيه غيره من حيث هو ذلك الشيء ، وقد بينا ذلك غاية البيان في الرسالة المسعدة واذا كان ذلك محفوظا فنحن منطرون الى أن نعرف الكمال الخاص بالانسان والفعل الذي لا يشاركه فيه غيره من حيث هو انسان انحرص على طلبه وتحصيله ونجتهد في البلوغ الى غايته ونهايته ، ولما كان الانسان مركب لم يجز أن يكون كماله وفعله الخاص به كمال بسائطه وأفعالها الخاصة بها والا كان وجود المركب باطلا كالحال في الختم

والسرير فإذا له فعل خاص به من حيث هو مركب وانسان لا يشاركه فيه شيء من الموجودات الاخر فافضل الناس أقدرهم على اظهار فعله الخاص وألزمهم له من غير تلون فيه ولا اخلال به في وقت دون وقت واذا عرف الافضل فقد عرف الانقص على اعتبار الضد * فالكمال الخاص بالانسان كما لان وذلك أن له قوتين احدهما العاملة والاخرى العاملة فلذلك يشاق باحدى القوتين الى المعارف والعلوم وبالاخرى الى نظم الامور وترتيبها وهذان الكمالان هما اللذان نص عليهما الفلاسفة فقالوا الفلاسفة تنقسم الى قسمين الى الجزء النظري والجزء العملي فاذا كل الانسان بالجزء العملي والجزء النظري فقد سعد السعادة التامة. أما كماله الاول باحدى قوته أعنى العاملة وهي التي يشاق بها الى العلوم فهو أن يصبر في العلم بحيث يصدق نظره وتصح بصيرته وتستقيم رويته فلا يغلط في اعتقاد ولا يشك في حقيقة وينتهى في العلم بامور الموجودات على الترتب الى العلم الالهي الذي هو آخر مرتبة العلوم ويثق به ويسكن اليه ويطمئن قلبه وتذهب حيرته وينجلي له المطلوب الاخير حتى يتحد به وهذا الكمال قد بينا الطريق اليه واوضحنا سبله

في كتب آخر * وأما الكمال الثاني الذي يكون بالقوة الاخرى
أعنى القوة العاملة فهو الذي تقصده في كتابنا هذا وهو الكمال
الخلقي ومبدؤه من ترتيب قوامه وأفعاله الخاصة بها حتى لا تتغلب
وحتى تتسلم هذه القوى فيه وتصدر أفعاله كلها بحسب قوته
المميزة منتظمة مرتبة كما ينبغي وينتهي الى التدبير المدي الذي
يرتب الافعال والقوى بين الناس حتى تنتظم ذلك الانتظام
ويسعدوا سعادة مشتركة كما كان ذلك في الشخص الواحد فإذا
الكمال الاول النظرى منزلته منزلة الصورة والكمال الثاني
العملى منزلته منزلة المادة وليس يتم احدهما الا بالآخر لان
العلم مبدأ والعمل تمام والمبدأ بلاثمام يكون ضائعاً والتمام بلا
مبدأ يكون مستحيلاً وهذا الكمال هو الذي سميناه غرضنا
وذلك ان الغرض والكمال بالذات هما شيء واحد وانما يختلفان
بالاضافة فاذا نظر اليه وهو بعد في النفس ولم يخرج الى الفعل
فهو غرض فاذا خرج الى الفعل وتم فهو كمال وكذلك الحال
في كل شيء لان البيت اذا كان متصوراً للبني وكان عالماً
باجزائه وتركيبه وسائر أحواله كان غرضاً فاذا أخرج به الى
الفعل وتممه كان كمالاً فقد صبح من جميع ما قدمناه ان الانسان

يصير الى كماله ويصدر عنه فعله الخاص به اذا علم الموجودات
كلها أى يعلم كلياتها وحدودها التى هى ذواتها لا اعراضها
وخواصها التى تصيرها بلانهم اية فانك اذا علمت كليات
الموجودات فقد علمت جزئياتها بنحو ما لان الجزئيات
لا تخرج عن كلياتها فاذا كنت هذا الكمال فتعنه بالفعل
المنظوم ورتب القوى والملكات التى فىك ترتيبا عليها كما
سبق علمك به فاذا انتهيت الى هذه الرتب فقد صرت عالما
وحدك واستحققت أن تسمى عالما صغيرا لان صور
الموجودات كلها قد حصلت فى ذاتك فصرت انت هى بنحو ما
ثم نظمها بافعالك على نحو استطاعتك فصرت فيها خليفة
لمولاك خالق الكل جلت عظمته فم تخطى فيها ولم تخرج عن
نظامه الاول الحكيم^(١) فتصير حينئذ عالما تاما والتام من
الموجودات هو الدائم الوجود والدائم الوجود هو الباقي بقاء
سرمديا فلا يفوتك حينئذ شيء من النعم المقيم لانك بهذا
الكمال مستعد لقبول الفيض من المولى دائما أبدا وقد قربت

(١) الحكيم نسبة الى الحكمة والقياس كما قال السيد نسكين الكاف

لكن المتعمل تحريكها بالفتح اه

منه القرب الذي لا يجوز أن يحول بينك وبينه حجاب وهذه هي الرتبة العليا والسعادة القصوى ولولا أن الشخص الواحد من أشخاص الناس يمكنه تحصيل هذه المنزلة في ذاته وتكميل صورته بها وإتمام نقصانه بالترقى إليها كان سبيله سبيل أشخاص الحيوانات الأخرى أو كسبيل أشخاص النبات في مصيرها إلى الفناء والاستحالة التي تلحقها والنقصانات التي لا سبيل إلى تمامها ولا استحالة فيه البقاء الأبدى والنعيم سرمدي والمصير إلى ربه ودخول جنته ومن لا يتصور هذه الحالة ولا يتأخر إلى علمها من المتوسطين في العلم يقع له شكوك فيظن أن الإنسان إذا انتقض تركيبه الجسماني بطل وتلاشى كالحال في الحيوانات الأخرى وفي النبات فينفذ يستحق اسم الحاد ويخرج عن سمة الحكمة وسنة الشريعة وقد ظن قوم أن كمال الإنسان وغايته هما في اللذات الحسية وانها هي الخير المطروب والسعادة القصوى وظنوا أن جميع قراء الأخر إنما ركبت فيه من أجل هذه اللذات والتوصل إليها وأن النفس الشريفة التي سميها ناطقة إنما وهبت له ليرتب بها الأفعال ويعززها ثم يوجهها نحو هذه اللذات لتكون الغاية الأخيرة هي حصولها له على

النهاية والغاية وظنوا أيضا ان قوي النفس الناطقة أعنى الذكر والحفظ والروية كلها تراد لتلك الغاية قالوا وذلك أن الانسان اذا تذكر اللذة التي كانت حصلت له بالمطاعم والمشارب والمناكح اشتاق اليها وأحب معاودتها فقد صارت منفعة الذكر والحفظ انما هي الالذة وتحصيلها ولاجل هذه الظنون التي وقعت لهم جعلوا النفس المميزة الشريفة كالعبد المهيمن وكالاجير المستعمل في خدمة النفس الشهوية لتخدمها في المآكل والمشارب والمناكح وترتيبها لها وتمتعها اعدادا كاملا موافقا وهذا هو رأي الجمهور من العامة الرعاع وجهال الناس السقاط والى هذه الخيرات التي جعلوها غايتهم تشوقوا عند ذكر الجنة والقرب من بارئهم عز وجل وهي التي يسألونها ربهم تبارك وتعالى في دعواتهم وصلواتهم واذا خلوا بالعبادات وتركوا الدنيا وزهدوا فيها فاتما ذاك منهم على سبيل المتجر والمراجحة في هذه بعينها كانوا تركوا قليلها ليصلوا الى كثيرها وأعرضوا عن الفانيات منها ليلبغوا الى الباقيات الا انك تجدهم مع هذا الاعتقاد وهذه الافعال اذا ذكر عندهم الملائكة والخلق الاعلى الاشرف وما نزههم الله عنه من هذه القاذورات علوا بالجملة أنهم أقرب

الى الله تعالى وأعلى رتبة من الناس وانهم غير محتاجين الى شيء من حاجات البشر بل يعلمون أن خالقهم وخالق كل شيء الذي تولى ابداع السكل هو منزّه عن هذه الاشياء متعال عنها غير موصوف باللذة والتمتع مع التمكن من ايجادها وأن الناس يشاركون في هذه اللذات الخنافس والديدان وصغار الحشرات والهمج من الحيوان وانما يناسبون الملائكة بالعقل والتميز ثم يجمعون بين هذا الاعتقاد والاعتقاد الاول وهذا هو العجب العجيب وذلك انهم يرون عيايا ضروراتهم بالاذى الذي يلحقهم بالجوع والعري وضروب النقص وحاجاتهم الى مداواتها بما يدفعها عنهم فاذا زالت آثارها وعادوا الى حال السلامة منها التذوا بذلك ووجدوا للراحة لذة ولا يشعرون انهم اذا اشتاقوا الى لذة المآكل فقد اشتاقوا أولا الى ألم الجوع وذلك انهم ان لم يؤلموا بالجوع لم يلتذوا بالاكل وهكذا الحال في سائر اللذات الاخر الا ان هذا الحال في بعضها أظهر منها في بعض وستتكم على ان صورة الجميع واحدة وان اللذات كلها انما تحصل للامتد بعد آلام تلحقه لان اللذة هي راحة من ألم وان كل لذة حسية انما هي خلاص من ألم أو أذى في غير هذا

الموضع * وسيظهر عند ذلك ان من رضى لنفسه بتحصيل
اللذات البدنية وجعلها غاية وأقصى سعادته فقد رضى باخس
العبودية لاخس الموالى لانه يصير نفسه الكريمة التى يناسب
بها الملائكة عبد للنفس الدنيئة التى يناسب بها الخنازير والخنافس
والديدان وخسائس الحيوانات التى تشاركه فى هذا الحال
وقد تعجب جالينوس فى كتابه الذى سماه باخلاق النفس من
هذا الرأى وكثر استجهاله للقوم الذين هذه مرتبتهم من العقل
الا انه قال ان هؤلاء الخبيثاء الذين سيرتهم أسوأ السيرة واردوها
اذا وجدوا انسانا هذا رأيه ومذهبه نصره ونوهوا به ودعوا
اليه ايوهوا بذلك انهم غير مفردين بهذه الطريقة لانهم يظنون
انهم منى وصف أهل الفضل والنبيل من الناس بمثل ما عليه
كان ذلك عذرا لهم وتموها على قوم آخرين فى مثل طريقتهم
وهؤلاء هم الذين يفسدون الاحداث بايهامهم ان الفضيلة هى ما
تدعوهم اليه طبيعة البدن من الملاذ وأن تلك الفضائل الاخر الملكية
اما أن تكون باطلة ليست بشىء البته واما أن تكون غير ممكنة
لاحد من الناس والناس ماثلون بالطبع الجسدانى الى الشهوات
فيكثر اتباعهم وتقل الفضلاء فيهم * واذا تابع الواحد بعد الواحد

منهم الى ان هذه اللذات انما هي لضرورة الجسد وأن بدنه
مركب من الطبائع المتضادة أعنى الحرارة والبرودة واليوسنة
والرطوبة وأنه انما يعالج بالأمأكل والشرب أمراضا تحدث به عند
الانحلال لحفظ تركيبه على حالة واحدة أبدا ما أمكن ذلك فيه
وأن علاج المرض ليس بسعادة تامة والراحة من الألم ليست
بغاية مطلوبة ولا خير محض وأن السعيد التام هو من لا يمرض
له مرض أثبتة وعرف مع ذلك أيضا أن الملائكة الأبرار
الذين اصطفاهم الله بقربه لا تلحقهم هذه الآلام فلا يحتاجون
الى مداواتها بالأكل والشرب وأن الله تعالى منزله متعال عن
هذه الاوصاف عارضوه بأن بعض البشر أشرف من الملائكة
وأن الله تعالى أجل من أن يذكر مع الخلق وشاغبوه
وسفهوا رأييه وأوقعوا له شبها باطلة حتى يشك في صحة ما يقبه
اليه وأرشدته عقله اليه والعجب الذي لا يتقضى هو أنهم مع
رأيهم هذا اذا وجدوا واحدا من الناس قد ترك طريقهم التي
يميلون اليها واستهان باللذة والتمتع وصام وطوى واقتصر على
ما أنبت الارض عظموه وكثر تعجبهم منه وأهلوه للمراتب
العظيمة وزعموا انه ولي الله وصفيه وأنه شبيه بالملك وأنه أرفع

طبقة من البشر ويخضعون له ويدلون غاية الذل ويمدون أنفسهم أشقياء بالاضافة اليه والسبب في ذلك هو انهم وان كانوا من أفن ^(١) الرأي وسفاهته على ما ترى فان فيهم من تلك القوة الاخرى الكريمة المميزة وان كانت ضعيفة ما يريهم فضيلة ذوي الفضائل فيضطرون الى اكرامهم وتعظيمهم *

(مطلب)

(بيان مراتب القوي وشرفها)

واذا كانت القوي ثلاثا كما قلنا مرارا فأدونها النفس البهيمية وأوسطها النفس السبعية وأشرفها النفس الناطقة والانسان انما صار انسانا بأفضل هذه النفوس أعني الناطقة وبها شارك الملائكة وبها باين البهائم . فاشرف الناس من كان حظه من هذه النفس أكثر وانصرافه اليها أتم وأوفر ومن غلبت عليه احدي النفسين الاخرين انحط عن مرتبة الانسانية بحسب غلبة تلك النفس عليه فانظر رحمك الله أين تضع نفسك وأين تحب أن تنزل من المنازل التي رتبها الله تعالى للموجودات فان هذا أمر موكل اليك ومردود الى اختيارك فان شئت فانزل

في منازل البهائم فانك تكون منهم وان شئت فانزل في
منازل السباع وان شئت فانزل في منازل الملائكة وكن منهم

(مطلب)

(بيان مافي القوى الثلاث من المقامات)

(وفي كل واحدة من هذه المراتب مقامات كثيرة) فان بعض
البهائم أشرف من بعض وذلك لقبول التأديب لان الفرس
انما شرف على الحمار لقبوله الادب وكذلك في البازي فضيلة
على الغراب واذا تأملت الحيوان كله وجدت القابل للتأديب
الذي هو أثر النطق أعنى النفس الناطقة أفضل من سائر
وهو يتدرج في ذلك الى أن يصير الى الحيوان الذي هو في
أفق الانسان أعنى الذي هو أكمل البهائم وهو في أخس
مرتبة الانسانية وذلك أن أخس الناس هو من كان قليل العقل
قريبا من البهيمة وهم القوم الذين في اقاصى الارض المعمورة
وسكان آخر ناحية الجنوب والشمال لا يفصلون عن القروء
الابشئ قليل من التميز وبذلك القدر يستحقون اسم الانسانية
ثم يتميزون ويزيدون في هذا المعنى حتى يبلغوا الى وسط
الاقليم ويعتدل فيهم المزاج القابل لصورة العقل فيصير فيهم

العاقل التام والمميز العالم ثم يتفاضلون في هذا المعنى أيضا
 الى ان يصيروا الى غاية ما يمكن للانسان أن يبلغ اليه من
 قبول قوة العقل والنطق فيصير حينئذ في الافق الذي بين
 الانسان والملك ويصير فيهم القابل للوحي والمطبق لحل
 الحكمة فتفيض عليه قوة العقل ويسبح اليه نور الحق
 ولا حالة للانسان أعلى من هذه مادام انسانا * ثم ارجع
 القهقري الى النظر في الرتبة الناقصة التي هي أدون مراتب
 الانسان فانك تجد القوم الذين تضاف فيهم القوة الناطقة
 وهم القوم الذين ذكرنا انهم في أفق البهائم تقوى فيهم
 النفس البهيمية فيميلون الى شهواتها المأخوذة بالحواس
 كالأكل والشرب والملبس وسائر الزوات الشبيهة بها
 وهؤلاء هم الذين تجذبهم الشهوات القوية بقوة نفوسهم
 البهيمية حتى يرتكبوها ولا يرتدعوا عنها وبقدر ما يكون فيهم
 من القوة العاقلة يستحيون منها حتى يستتروا بالبيوت ويتواروا
 بالظلمات اذا هموا بلذة تخصهم وهذا الحياء منهم هو الدليل على
 قبحها فان الجليل بالاطلاق هو الذي يتظاهره ويستجب اخراجه
 واذا عته وهذا القبح ليس بشيء أكثر من النقائص

اللازمة للبشر وهي التي يشتاقون الى ازالتها وأخفها هو أنقصها
 وأنقصها أحوجها الى الستر والدفن ولوسألت القوم الذين
 يعظمون أمر اللذة ويجمعونها الخير المطلوب والغاية الانسانية
 لم تكنون الوصول الى أعظم الخيرات عندكم وما بالسك تمدون
 موافقتها خيرا ثم تسترونها وترون سترها وكتماها فضيلة
 ومروءة وانسانية والمجاهرة بها واظهارها بين أهل الفضل وفي
 مجامع الناس خساسة وقحة لظهر من انقطاعهم وتبليده في
 الجواب ما تعلم به سوء مذمهمهم وخبث سيرتهم وأقلمهم حظا من
 الانسانية اذ ارأى انسانا فاضلا احتشمه ووقره وأحب أن
 يكون مثله الا الشاذ منهم الذي يبلغ من خساسة الطبع ونزارة
 الانسانية ووقاحة الوجه الى أن يقيم على نصرة ما هو عليه من
 غير محبة لرتبة من هو أفضل منه

﴿ مطلب ﴾

(ما يجب على العاقل معرفته ولزوم اقتصاره على ما به قوام حياته)
 فإذا يجب على العاقل أن يعرف ما ابتلي به الانسان من هذه
 النفاثات التي في جسمه وحاجاته الضرورية الى ازالها وتكميها
 فأما بالغذاء فالذي يحفظ به اعتدال مزاجه وقوام حياته فينل

منه قدر الضرورة في كماله ولا يطلب اللذة لئمتها بل قوام الحياة التي نبتة اللذة فان تجاوز ذلك قليلا فبقدر ما يحفظ رتبته في مروءته ولا ينسب الى الذنائة والبخل بحسب حاله ومرتبته بين الناس * وأما باللباس فالذي يدفع به أذى الحر والبرد ويستر العورة فان تجاوز ذلك فبقدر ما لا يستحقر ولا ينسب الى الشح على نفسه والى أن يسقط بين أقرانه وأهل طبقة * وأما بالجماع فالذي يحفظ نوعه وتبقى به صورته أعني طالب النسل فان مجاز ذلك فبقدر ما لا يخرج به عن السنة ولا يتعدى ما يملك الى ما يملكه غيره * ثم يلتمس الفضيلة في نفسه المعاملة التي بها صار انسانا وينظر الى النقائص التي في هذه النفس خاصة فيروم تكيلها بطاقته وجهده فن هذه الخيرات هي التي لا تستر واذا وصل اليها لا يمنع عنها الحياء ولا يتواري عنها بالحيطان والظلمات ويتظاهرها أبدا بين الناس وفي المحافل وهي التي يكون بها بعض الناس أفضل من بعض وبعضهم أكثر انسانية من بعض ويندو هذه النفس بغذائها الموافق لها المتم لنقصانها كما ينذو تلك بأغذيتها الملائمة لها فان غذاء هذه هو العلم والزيادة في المعقولات والادتياض بالصدق في الآراء

وقبول الحق حيث كان ومع من كان والنفور من الكذب
والباطل كيف كان ومن أين جاء فمن اتفق له في الصبا أن
يربى على أدب الشريعة ويؤخذ بوظائفها وشرائعها حتى
يتعودها ثم ينظر بعد ذلك في كتب الاخلاق حتى تتأكد
تلك الآداب والمحاسن في نفسه بالبراهين ثم ينظر في الحساب
والهندسة حتى يتعود صدق القول وصحة البرهان فلا يسكن
الا اليها ثم يتدرج كإرسائه في كتابنا الموسوم بترتيب السعادات
ومنازل العلوم حتى يبلغ الى أقصى مرتبة الانسان فهو السيد
الكامل فليكثر حمد الله تعالى على الموهبة العظيمة والمنة
الجسيمة ومن لم يتفق له ذلك في مبدأ نشوءه ثم ابتلى بأن
يربيه والده على رواية الشعر الفاحش وقبول أكاذيبه واستحسان
ما يوجد فيه من ذكر القبائح ونيل اللذات كما يوجد في شعر
أمرئ القيس والنايفة وأشباههما ثم صار بعد ذلك الى رؤساء
يقربونه على روايتها وقول مثلها ويجزلون له العطية وامتنح
بأقران يساعدونه على تناول اللذات الجسائية ومال طبعه الى
الاستكثار من المطاعم والملابس والمراكب والزينة وارتباط
الخليل القره والعييد الروقة كما اتفق لي مثل ذلك في بعض

الاولقات ثم انهمك فيها واشتغل بها عن السعادة التي أهل لها
فليعد جميع ذلك شقاء لانعيا وخسرانا لا ربحا وليجتهد على
التدريج الى فطام نفسه منها وما أصعب ذلك الا انه على كل
حال خير من التماذي في الباطل وليعلم الناظر في هذا الكتاب
اني خاصة تدرجت الى فطام نفسي بمدالكبر واستحكام المادة
وجاهدتها جهادا عظيما ورضيت لك أيها الفاحص عن الفضائل
والطالب الادب الحقيقي بما رضيت لنفسي بل تجاوزت لك
في النصيحة الى أن أشرت عليك بما فاتني في ابتداء أمري
لتدركه أنت ودلائك على طريق النجاة قبل أن نتيه في مفاوز
الضلالة وقدمت لك السفينة قبل أن تغرق في بحر المهلاك فالحمد لله
في نفوسكم معاشر الاخوان والاولاد استسلموا للحق وتأدبوا
بالادب الحقيقي لا المزور وخذوا الحكمة البالغة وانتهجوا
الصراط المستقيم وتصوروا حالات أنفسكم وتذكروا قواها
واعلموا أن أصبح مثل ضرب لكم من نفوسكم الثلاث التي
مر ذكرها في المقالة الاولى مثل ثلاثة حيوانات مختلفة جمعت في
مكان واحد ملك وسبع وخنزير فايها غلب بقوة قوة الباقين كان
الحكم له وليعلم من تصور هذا المثال أن النفس لما كانت

جوهرًا غير جسم ولا شيء فيهما من قوى الجسم واعراضه كما
بيننا ذلك في صدر هذا الكتاب كان اتحادها واتصالها بخلاف
اتحاد الاجسام واتصال بعضها ببعض وذلك ان هذه الانفس
الثلاث اذا اتصلت صارت شيئًا واحدًا ومع أنها تكون شيئًا
واحدًا فهي باقية التغير وباقية القوى تتور الواحدة بعد
الواحدة حتى كأنها لم تتصل بالأخرى ولم تتحد بها وتستجدي
أيضًا الواحدة للأخرى حتى كأنها غير موجودة ولا قوة لها
تفرد بها وذلك أن اتحادها ليس بأن تتصل نهايتها ولا بأن
تتلاقى سطوحها كما يكون ذلك في الاجسام بل تصوير في بعض
الاحوال شيئًا واحدًا وفي بعض الاحوال أشياء مختلفة
بحسب ما يهيج قوة بعضها أو تسكن ولذلك قال قوم ان النفس
واحدة ولها قوى كثيرة وقال آخرون بل هي واحدة بالذات
كثيرة بالعرض وبالموضوع وهذا شيء يخرج الكلام فيه عن
غرض الكتاب وسيمر بك في موضعه وإيس بضررك في هذا
الوقت أن تعقد أي هذه الآراء شئت بعد أن تعلم ان بعض
هذه كريمة أدبية بالطبع وبعضها مهينة عادية للادب بالطبع
وليس فيها استعداد لقبول الادب وبعضها عادية الادب الا

أنها تقبل التأديب وتنقاد للتي هي أدية أما الكريمة الادية
 بالطبع فالنفس الناطقة وأما المادمة للادب وهي مع ذلك غير
 قابلة له فهي النفس البهيمية وأما التي عدت الادب ولكنها
 تقبله وتنقاد له فهي النفس الغضبية وانما وهب الله تعالى لنا هذه
 النفس خاصة لنستعين بها على تقويم البهيمية التي لا تقبل الادب
 وقد شبه القدماء الانسان وحاله في هذه الانفس الثلاث
 بانسان راكب دابة قوية يقود كلبا أو فهدا للقنص فان كان
 الانسان من بينهم هو الذي يروض دابته وكلبه يصرفهما
 ويطيئانه في سيره وتصيده وسائر تصرفاته فلا شك في رغد
 العيش المشترك بين الثلاثة وحسن أحواله لان الانسان يكون
 صرفها في مطالبه يجرى فرسه حيث يحب وكما يحب ويطلق
 كلبه أيضا كذلك فاذا نزل واستراح أراحهما معه وأحسن
 القيام عليهما في المطعم والمشرب وكفاية الاعداء وغير ذلك
 من مصالحهما واذا كانت البهيمية هي الغالبة سأت حال الثلاثة
 وكان الانسان مضموفا عندهما فلم تطع فارسها وغلبت فان رأت
 عشا من بعيد عدت نحوه وتعسفت في عدوها وعدلت عن
 الطريق التهج فاعترضها الاودية والوهاد والشوك والشجر

فتفحصتها وتورطت فيها ولحق فارسها ما يلحق مثله في هذه
الاحوال فيصيبهم جميعا من أنواع المكاره والاشراف على
الهلكة مالا خفاء فيه • وكذلك ان قوي الكلب لم يطعم
صاحبه فان رأي من بييد صيدا أو ما يظنه صيدا أخذ نحوه
بجذب الفارس وفرسه ولحق الجميع من الضرر والضرأضعاف
ما ذكرناه وفي تصور هذا المثل الذي ضرب به القدماء تنبيه على
حال هذه النفوس ودلالة على ما وهبه الله عز وجل للانسان
ومكانه منه وعرضه له وما يضيعه بعصيان خاتمه تعالى فيه عند
اهمال السياسة واتباعه أمر هاتين القوتين وتعبده لهما وهما
اللتان ينبغي ان يتبعاه بتأمره عليهما فن أسوأ حالا ممن أهمل
سياسة الله عز وجل وضيع نعمته عليه وترك هذه القوي فيه
هاشجة مضطربة تتغالب وصار الرئيس منها سرؤوسا والمان
منها مستعبدين يتقلب معهما في المهالك حتى تتمزق ويتمزق معها
هو أيضا نعوذ بالله من الانتكاس في الخلق الذي سببه طاعة
الشیطان واتباع الابالسة فليست الاشارة بها الى غير هذه
القوي التي وصفناها ووصفنا أحوالها نسأل الله عصمته ومعاونته
على تهذيب هذه النفوس حتي تنتهي فيها الى طاعة الله التي هي

نهاية مصالحنا وبها نجاحنا وخلصنا الى الفوز الا كبر والنميمة
 السرمدية * وقد شبه الحكماء من أهمل سياسة نفسه العاقلة
 وترك سلطان الشهوة يستولى عليها برجل معه ياقوتة حمراء
 شريفة لا قيمة لها من الذهب والفضة جلالة ونفاسة وكان بين
 يديه نار تضطرم فرماها في حباؤها حتى صارت كلسا لا منفعة
 فيها تفسرت فخر ضروب منافعها * فقد علمنا الآن أن
 النفس العاقلة اذا عرفت شرف نفسها وأحسنت بمرتبتها من الله
 عز وجل أحسنت خلافتها في ترتيب هذه القوى وسياستها
 ونهضت بالقوة التي أعطاها الله تعالى الى محلها من كرامة الله تعالى
 ونزلتها من العلو والشرف ولم تخضع للسبعية ولا للبهيمية بل
 تقوم النفس الغضبية التي سميها سبعة وتقودها الى الادب
 بحملها على حسن طاعتها ثم تستنفضها في أوقات هيجان هذه
 النفس البهيمية وحركتها الى الشهوات حتى يقمع بهذه سلطان
 تلك وتستخدمها في تأديبها وتستعين بقوة هذه على تأييد تلك
 وذلك أن هذه النفس الغضبية قابلة للادب قوية على قمع
 الاخرى كما قلنا وتلك النفس البهيمية عادمة للادب غير قابلة
 له وأما النفس الناطقة أعني العاقلة فهي كما قال افلاطون بهذه

(م — ٥ تهذيب الاخلاق)

الالفاظ أما هذه فبمنزلة الذهب في اللين والانعطاف وأما تلك
 فبمنزلة الحديد في الصلابة والامتناع فإن أنت آثرت الفعل الجميل
 في وقت وجاذبتك القوة الاخرى الى اللذة والى خلاف ما آثرت
 فاستعن بقوة الغضب التي تثير وتهيج بالانفة والحمية وافهر
 بها النفس البهيمية فان غلبتك مع ذلك ثم ندمت وأنفت فانت
 في طريق الصلاح فتم عزيمتك واحذر ان تعاودك بالطمع
 فيك والغلبة لك فان لم تفعل ذلك ولم تكن المعني في الغلبة
 لك كنت كما قال الحكيم الاول اني أري أكثر الناس يدعون
 محبة الافعال الجميلة ثم لا يهتملون المؤنة فيها على علمهم بفضائلها
 فيظلمهم الترفه ومحبة البطالة فلا يكون بينهم وبين من لا يحب
 الافعال الجميلة فرق اذا لم يهتملوا مؤنة الصبر ويصبروا الى
 قطع تمام ما آثروه وعرفوا فضله واذكر مثل البئر التي تردي
 فيها الاعمي والبصير فيكونان في الهلكة سواء الا أن الاعمي
 أعذروا من وصل من هذه الآداب الى مرتبة يتدبها واكتسب
 بها الفضائل التي عددناها فقد وجب عليه تأديب غيره واغاضة
 ما أعطاه الله تعالى على أبناء جنسه

﴿ فصل في تأديب الاحداث والصبيان خاصة ﴾

(نقلت اكثره من كتاب بروسن)

قد قلنا فيما تقدم ان أول قوة تظهر في الانسان أول ما يتكون هي القوة التي يشاق بها الى الغذاء الذي هو سبب كونه حيا فيتحرك بالطبع الى اللبن ويلتمسه من الثدي الذي هو معدنه من غير تعليم ولا توقيف ويحدث له مع ذلك قوة على التماسه بالصوت الذي هو مادته ودليله الذي يدل به على اللذة والاذي ثم تزايد فيه هذه القوة ويتشوق بها ابد الى الازدياد والتصرف بها في أنواع الشهوات ثم تحدث فيه قوة على التحرك نحوها بالآلات التي تخلق له ثم يحدث له التشوق الى الافعال التي تحصل له هذه ثم يحدث له من الحواس قوة على تخيل الامور ويرتسم في قوته الخيالية مثالات فيتشوق اليها ثم تظهر فيه قوة الغضب التي يشاق بها الى دفع ما يؤذيه ومقاومة ما يمنه من منافعه فان اطاق بنفسه أن ينتقم من مؤذيانه انتقم منها والا التمس معونة غيره وانتصر بوالديه بالتصويت والبكاء ثم يحدث له الشوق الى تمييز الافعال الانسانية خاصة أولا أولا حتى يصير الى كماله في هذا التمييز فيسمى حينئذ عاقلا

وهذه القوى كثيرة وبعضها ضروري في وجود الاخرى الى ان ينتهي الى الغاية الاخيرة وهي التي لا تراد لغاية اخرى وهو الخير المطلق الذي يتشوقه الانسان من حيث هو انسان فاول ما يحدث فيه من هذه القوة الحياء وهو الخوف من ظهور شيء قبيح منه ولذلك قلنا ان اول ما ينبغي أن يفرس في الصبي ويستدل به على عقله الحياء فانه يدل على أنه قد أحس بالقبيح ومع احساسه به هو يحذره ويتجنبه ويخاف ان يظهر منه أو فيه فاذا نظرت الى الصبي فوجدته مستحييا مطرقا بطرفه الى الارض غير وقاح الوجه ولا محقق اليك فهو أول دليل نجافته والشاهد لك على ان نفسه قد أحست بالجميل والقبيح وان حياءه هو انحصار نفسه خوفا من قبيح يظهر منه وهذا ليس بشيء أكثر من ايثار الجميل والهروب من القبيح بالتمييز والعقل وهذه النفس مستعدة للتأديب صالحة للعناية لا يجب ان تهمل ولا تترك ومخالطة الاعداد الذين يفسدون بالمقارنة والمداخلة وان كانت بهذه الحال من الاستعداد لقبول الفضيلة فان نفس الصبي ساذجة لم تنقش بعد بصورة ولا لها رأى وعزيمة تميلها من شيء الى شيء فاذا

تقشمت بصورة وقبلها نشأ عليها واعتادها

(مطلب)

(مايقوم به الاطفال)

فالاولى بمثل هذه النفس ان تنبه أبدا على حب الكرامة ولا سيما ما يحصل له منها بالدين دون المال وبلزوم سننه ووظائفه ثم يمدح الاخيار عنده ويمدح هو في نفسه اذا ظهر شيء جميل منه ويخوف من المذمة على أدنى قبيح يظهر منه ويؤاخذ بأشبهائه للمآكل والمشارب والملابس الفاخرة ويزين عنده خلف النفس والترفع عن الحرص في المآكل خاصة وفي اللذات عامة ويحبب اليه ايثار غيره على نفسه بالتعذاء والاقتصار على الشيء المعتدل والاقتصاد في التماسه ويعلم ان أولى الناس بالملابس الملونة والمنقوشة النساء اللاتي يزينن للرجال ثم العبيد والحوال وان الاحسن بأهل النبل والشرف من اللباس البياض وما اشبهه حتي اذا تربى على ذلك وسمعه من كل من يقرب منه وتكرر عليه ولم يترك ومخالطة من يسمع منه ضد ما ذكرته لا سيما من اتراه ومن كان في مثل سنه ممن يعاشره ويلعبه وذلك ان الصبي في ابتداء نشوءه يكون على الاكثر

قبيح الافعال اما كلها واما اكثرها فانه يكون كذوبا ويخبر
 ويحكي ما لم يسمعه ولم يره ويكون حسودا سروقا غامما لجوجا
 ذافضول اضر شيء بنفسه وبكل امرئ يلبسه ثم لا يزال به
 التأديب والسنن والتجارب حتى يتنقل في أحوال بعد أحوال
 فلذلك ينبغي أن يؤخذ مادام طفلا بما ذكرناه ونذكره ثم
 يطالب بحفظ محاسن الاخبار والاشعار التي تجري مجرى
 ما تودعه بالادب حتى يتأكد عنده بروايتها وحفظها والمذاكرة
 بها جميع ما قدمنا ذكره ويحذر الظرف في الاشعار السخيفة
 وما فيها من ذكر المشق وأهله وما يوهمه أصحابها انه
 ضرب من الظرف ورقة الطبع فان هذا الباب فساد للاحداث
 جدا ثم يمدح بكل ما يظهر منه من خلق جميل وفعل حسن
 ويكرم عليه فان خالف في بعض الاوقات ما ذكرته فالاولى
 ان لا يوبخ عليه ولا يكشف بانه أقدم عليه بل يتغافل عنه تغافل
 من لا يخطر بباله انه قد تجاسر على مثله ولا هم به لاسيما ان
 ستره الصبي واجتهد في أن يخفي ما فعله عن الناس فن عاد
 فليوبخ عليه سرا وليعظم عنده ما أمانه ويحذر من معاودته فانك
 ان عودته التوبيخ والمكاشفة حملته على الوقاحة وحرصته على

مماودة ما كان استتبعه وهان عليه سماع الملائمة في ر و ب
قبائح اللذات التي تدعو اليها نفسه وهذه اللذات كثيرة جداً

﴿ مطلب ﴾

بيان ما يبدأ به في تقويم النفس وهو أدب المطاع
والذي ينبغي أن يبدأ به في تقويمها أدب المطاعم فيهم أولاً
أنها إنما تراد للصحة لا للذة وإن الأغذية كلها إنما خلقت
وأعدت لنا لتصح بها أبداننا وتصير مادة لحياتنا فهي تجري
مجرى الأدوية يداوى بها الجوع والالم الحادث منه فكما أن
الدواء لا يرام للذة ولا يستكثر منه للشهوة فكذلك الاطعمة
ما ينبغي أن يتناول منها إلا ما يحفظ صحة البدن ويدفع ألم الجوع
ويمنع من المرض فيحقر عنده قدر الطعام الذي يستعظمه أهل
الشراهة ويقبح عنده صورة من شره اليه وينال منه فوق حاجة
بدنه أو مالا يوافقه حتى يقتصر على لون واحد ولا يرغب في
الالوان الكثيرة وإذا جلس مع غيره لا يبادر الى الطعام ولا
يديم النظر الى الوانه ولا يحدق اليه شديداً ويقتصر على ما يليه
ولا يسرع في الاكل ولا يوالى بين اللقم بسرعة ولا يعظم
اللحمة ولا يتلها حتى يجيد مضغها ولا يلطخ يده ولا ثوبه ولا

يلحظ من يؤاكلة ولا يتبع بنظره مواعيد يده من الطعام
ويعود أن يؤثر غيره بما يليه أن كان أفضل ماعنده ثم يضبط
شهوته حتي يقتصر على أدنى الطعام وأدونه ويأكل الخبز
القفار الذي لا آدم معه في بعض الاوقات وهذه الآداب
وان كانت جميلة بالفقراء فهي بالاغنياء أفضل وأجمل وينبغي
أن يستوفي غذائه بالمشي فإن استوفاه بالنهار كسل واحتاج
الى النوم وتبلد فهمه مع ذلك وان منع اللحم في أكثر أوقاته
كان أنفع له وقما في الحركة والتيقظ وقلة البسادة وبمشي على
النشاط والخفة واما الحلواء والفاكهة فينبغي أن يمتنع منها ألبتة
ان أمكن والا فليتناول أقل ما يمكن فانها تستحيل في بدنه
فتكثر انحلاله وتعوده مع ذلك على الشره ومحبة الاستكثار
من المآكل ويعود أن لا يشرب في خلال طعامه الماء فاما النبيذ
وأصناف الاشربة المسكرة فايها وياها فانها تضره في بدنه
ونفسه وتحمل على سرعة الغضب والتهور والاقدام على القبائح
والفحشاء وسائر الخلال المذمومة ولا ينبغي أن يحضر مجالس
أهل الشرب الا أن يكون أهل المجلس أدباء فضلاء وأما غيرهم
فلا تلا يسمع الكلام القبيح والسخافات التي تجري فيه وينبغي

أَنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ وَظَائِفِ الْإِدْبِ الَّتِي يَتَعَلَّمُهَا وَيَتَّبِعُهَا
تَعَمُّلًا كَافِيًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَمْنَعَ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ يَسْتَرْه وَيُخَفِّقُهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْهُو
بِخَفَى شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يَظُنُّ أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَبِيحٌ وَيَمْنَعُ مِنَ النَّوْمِ الْكَثِيرِ
فَإِنَّهُ يَقْبِحُهُ وَيَغْلُظُ ذَهْنَهُ وَيَمِيتُ خَاطِرَهُ هَذَا بِاللَّيْلِ فَأَمَّا بِالنَّهَارِ
فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَوَّدَ الْبَتَّةَ وَيَمْنَعَ أَيْضًا مِنَ الْفَرَّاشِ الْوَطِيِّ وَجَمِيعِ
أَنْوَاعِ التَّرَفِّهِ حَتَّى يَصْلُبَ بَدَنَهُ وَيَتَعَوَّدَ الْخَشَوْنَةَ وَلَا يَتَعَوَّدَ الْخَلِيشَ
وَالْإِسْرَابَ ^(١) فِي الصَّيْفِ وَلَا الْإَوْبَارَ وَالنَّيْرَانَ فِي الشِّتَاءِ
ثَلَاثُ سَبَابِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَيَعُوْدُ الْمَشْيَ وَالْحَرَكَةَ وَالرَّكُوبَ وَالرِّيَاضَةَ
حَتَّى لَا يَتَعَوَّدَ أَضْدَادَهَا وَيَعُوْدُ أَنْ لَا يَكْشِفَ أَطْرَافَهُ وَلَا يَسْرِعَ
فِي الْمَشْيِ وَلَا يَرْخِي يَدَيْهِ بَلْ يَضُمُّهُمَا إِلَى صَدْرِهِ وَلَا يَرْبِي شَعْرَهُ
وَلَا يَزِينُ بِمَلَابِسِ النِّسَاءِ وَلَا يَلْبَسُ خَانِمًا إِلَّا وَقْتُ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ
وَلَا يَفْتَخِرُ عَلَى أَقْرَانِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا يَمْلِكُهُ وَالِدَاهُ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ
مَا كَلَّمَهُ وَمَلَابَسَهُ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ بَلْ يَتَوَاضَعُ لِكُلِّ أَحَدٍ وَيُكْرِمُ
كُلَّ مَنْ عَاشَرَهُ وَلَا يَتَوَصَّلُ بِشَرَفٍ إِنْ كَانَ لَهُ أَوْ سُلْطَانٍ مِنْ

(١) الْإِسْرَابُ هَكَذَا فِي النُّسخِ وَلَعَلَّ مَرَادَهُ السَّرْبَ مُحْرَكًا وَهُوَ
الْمَاءُ السَّائِلُ وَلَمْ أَعثرْ عَلَى جَمْعِهِ أَوْ السَّرْقِ وَهُوَ شَقُّ الْحَرِيرِ الْإِبْيَضِ
وَكُلُّ مَنْاسِبٍ تَأْمَلُ أَهْ

أهله أن اتفق إلى غضب من هودونه أو استهزاء من لا يمكنه
 أن يردده عن هواه أو تطاوله عليه كمن اتفق له أن كان خاله وزيرا
 أو عمه سلطانا فتطرق به إلى هزيمة أقرانه وثلم أخوانه
 واستباحة أموال جيرانه ومعارفه وبنغي أن يعود أن لا يبق
 في مجالسه ولا يتخط ولا يتشاءب بحضرة غيره ولا يضع
 رجلا على رجل ولا يضرب تحت ذقنه بساعده ولا يمد رأسه يده
 فإن هذا دليل الكسل وأنه قد بلغ به التقيح إلى أن لا يحمل رأسه
 حتى يستعين يده ويعود أن لا يكذب ولا يحلف البتة لأصادقا
 ولا كاذبا فإن هذا قبيح بالرجال مع الحاجة إليه في بعض
 الاوقات فأما الصبي فلا حاجة به إلى اليمين ويعود ايضا الصمت
 وقلة الكلام وأن لا يتكلم الا جوابا وإذا حضر من هو اكبر
 منه اشتغل بالاستماع منه والصمت له ويمنع من خبيث الكلام
 وهجينه ومن السب واللعن ولغو الكلام ويعود حسن الكلام
 وظريفه وجمل اللقاء وكريمه ولا يرخص له أن يستمع
 لأضدادها من غيره ويعود خدمة نفسه ومعلمه وكل من كان
 أكبر منه * وأحوج الصبيان إلى هذا الادب أولاد الاغنياء
 والمترفين وبنغي اذا ضربه المعلم أن لا يصرخ ولا يستشفع

بأحد فان هذا فعل المالك ومن هو غوار ضعيف ولا يعير
 أحدا الا بالقبيح والسيء من الادب ويعود أن لا يوحش
 الصبيان بل يبرم ويكافئهم على الجليل بأكثر منه لئلا يتود
 الريح على الصبيان وعلى الصديق وينفض اليه الفضة والذهب
 ويحذر منهما أكثر من تحذير السباع والحيات والمقارب
 والاغعي فان حب الفضة والذهب آفته أكثر من آفة السموم
 وينبغي أن يؤذن له في بعض الاوقات أن يلعب لعبا جميلا
 ليستريح اليه من تعب الادب ولا يكون في لعبه ألم ولا تعب
 شديد ويعود طاعة والديه ومعلميه ومؤدبيه وأن ينظر اليهم
 بعين الجلالة والتعظيم ويهابهم وهذه الآداب النافعة للصبيان
 وهي للكبار من الناس أيضا نافعة ولكنها للاحداث أضع لانها
 تعودهم بحبة الفضائل وينشؤون عليها فلا يثقل عليهم بحجب
 الرذائل ويسهل عليهم بعد ذلك جميع ما ترسمه الحكمة وتحمده
 الشريعة والسنة ويعتادون ضبط النفس عما تدعوهم اليه من
 اللذات القبيحة وتكفهم عن الانهماك في شئ منها والفكر الكثير
 فيها وتسوقهم الي مرتبة الفلسفة العالية وترقيهم الي معالي
 الامور التي وصفناها في أول الكتاب من التقرب الى الله

عن وجل ومجاورة الملائكة مع حسن الحال في الدنيا وطيب
 العيش وجميل الاحدوة وقلة الاعداء وكثرة المداح والراغبين
 في مودته من الفضلاء خاصة فاذا تجاوز هذه الرتبة وبلغ أيامه
 الى أن يفهم أغراض الناس وعواقب الامور فهم ان الغرض
 الاخير من هذه الاشياء التي يقصدها الناس ويحرصون
 عليها من الثروة واقتناء الضياع والمييد والخيول والفرش واشباه
 ذلك انما هو ترفيه البدن وحفظ صحته وان يبقى على اعتداله
 مدة ما وأن لا يقع في الامراض ولا تقبؤه المنية وأن يتنأ
 بنعمة الله عليه ويستعد لدار البقاء والحياة السرمدية وأن
 اللذات كلها بالحقيقة هي خلاص من آلام وراحات من تعب
 فاذا عرف ذلك وتحققه ثم تعود بالسيرة الدائمة عود الرياضات
 التي تحرك الحرارة الفريزية وتحفظ الصحة وتنقي الكسل
 وتطرد البلادة وتبعث النشاط وتذكي النفس فن كان ممولا
 مترفا كانت هذه الاشياء التي رسمتها أصعب عليه لكثرة من
 يحتف به ويعويه ولمواقفة طبيعة الانسان في أول ما نشأ هذه
 اللذات واجماع جمهور الناس على نيل ما أمسكهم منها وطلب
 ما تعذر عليهم بغاية جهدهم فأما الفقراء فالامر عليهم أسهل

بل هم قريبون الى الفضائل قادرون عليها متى شئوا من زيارتها
والاصابة منها وحال المتوسطين من الناس منوطه : بين
هاتين الحالتين وقد كان ملوك الفرس الفضلاء لا يربون
اولادهم بين حشمهم وخواصهم خوفا عليهم من الاحوال
التي ذكرناها ومن سماع ما حذرت منه وكانوا ينفذونهم مع
ثقاتهم الى النواحي البعيدة منهم وكان يتولى تربيتهم اهل
الجفاء وخشونة العيش ومن لا يعرف التمتع ولا الترفه وأخبارهم
في ذلك مشهورة وكثير من رؤساء الديلم في زماننا هذا ينقلون
اولادهم عند ما ينشؤون الى بلادهم ليتعودوا بها هذه الاخلاق
ويعبدوا عن التفتح وعادات اهل البلدان الرديئة *

(مطلب)

(بيان من نشأ من الاطفال على خلاف الآداب والفضائل المتقدمة)
واذ قد عرفت هذه الطرق المحمودة في تأديب الاحداث
فقد أعرفت أضرارها أعني ان من نشأ على خلاف هذا المذهب
والتأديب لم يربح فلاحه ولا ينبغي ان يشتغل بصلاحه وتقويمه
فانه قد صار بمنزلة الخنزير الوحشي الذي لا يطعم في رياضته
فان نفسه العاقلة تصير خادمة لنفسه البهيمية ولنفسه الغضبية

فهي منهمكة في مطالبها من النزوات وكما انه لاسبيل الى
رياضة سباع البهائم الوحشية التي لا تقبل التأديب كذلك
لا سبيل الى رياضة من نشأ على هذه الطريقة واعتادها وأمعن
قليل في السن اللهم الا ان يكون في جميع أحواله عالما بقبح
سيرته ذاما لها عابا على نفسه عازما على الاقلاع والانابة فان
مثل هذا الانسان من يرجى له النزوع عن اخلاقه بالتدريج
والرجوع الى الطريقة المثلى بالتوبة وبمصاحبة الاخيار وأهل
الحكمة وبالاكباب على التفلسف * واذ قد ذكرنا الخلق
المحمود وما ينبغي ان يؤخذ به الاحداث والصبيان فنحن واصفون
جميع القوى التي تحدث للحيوان اولا اولا الى ان ينتهي الى
اقصى الكمال في الانسانية فانك شديد الحاجة الى معرفة
ذلك لتبتدىء على الترتيب الطبيعي في تقويم واحد واحد
منها فنقول

(مطلب)

(بيان تفاضل الاجسام الطبيعية بقبول الآثار الشريفة)
إن الاجسام الطبيعية كلها تشترك في الحد الذي يعمها ثم
تفاضل بقبول الآثار الشريفة والصور التي تحدث فيها فان

الجماد منها اذا قبل صورة مقبولة عند الناس صار بها افضل من الطينة الاولى التي لا تقبل تلك الصورة فاذا بلغ الى ان يقبل صورة النبات صار بزيادة هذه الصورة افضل من الجماد وتلك الزيادة هي الاغذاء والنمو والامتداد في الاقطار واجتذاب ما يوافقه من الارض والماء وترك ما لا يوافقه وتقض الفضول التي تولد فيه من غذائه عن جسمه بالصموغ وهذه هي الاشياء التي يفصل بها النبات من الجماد وهي حال زائدة على الجسمية التي حددناها وكانت حاصلة في الجماد

﴿ مطلب ﴾

(بيان ما يشرف به النبات على الجماد)

وهذه الحالة الزائدة في النبات التي شرف بها على الجماد تتفاضل وذلك أن بعضه يفارق الجماد مفارقة يسيرة كالمرجان واشباهه ثم يتدرج فيها فيحصل له من هذه الزيادة شيء بعد شيء فبعضه يثبت من غير زرع ولا بذر ولا يحفظ نوعه بالثمر والبذر ويكفيه في حدوده امتزاج العناصر وهبوب الرياح وطلوع الشمس فلذلك هو في أفق الجمادات وقريب الحال منها ثم تزداد هذه الفضيلة في النبات فيفضل بعضه على بعض بنظام وترتيب

حتى تظهر فيه قوة الاثمار وحفظ النوع بالبذر الذي يخلف به مثله فتصير هذه الحالة زائدة فيه ومميزة له عن حال ما قبله ثم تقوي هذه الفضيلة فيه حتى يصير فضل الثالث على الثاني كفضل الثاني على الاول ولا يزال يشرف ويفضل بفضله على بعض حتى يبلغ الى اقله ويصير في افق الحيوان وهي كرام الشجر كالزيتون والمان والسكرم واصناف الفواكه الا انها بعد مختلطة القوي أعني ان قوى ذكورها واناثها غير متميزة فهي تحمل وتلد المثل ولم تبلغ غاية اقلها الذي يتصل باقل الحيوان ثم تزداد وتعم في هذا الافق الى ان تصير في افق الحيوان فلا تحتل زيادة وذلك انها ان قبلت زيادة يسيرة صارت حيوانا وخرجت عن افق النبات فينثذ تتميز قواها ويحصل فيها ذكورة وانوثة وتقبل من فضائل الحيوان امورا تتميز بها عن سائر النبات والشجر كالنخل الذي طالع افق الحيوان بالخواص العشر المذكورة في مواضعها ولم يبق بينه وبين الحيوان الا مرتبة واحدة وهي الانتقال من الارض والسعى الى الغذاء وقد روى في الخبر ما هو كالاشارة او كالرمز الى هذا المعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم اكرموا عماتكم

النخل فانها خلقت من بقية طين آدم فاذا تحرك النبات وانقطع
من افقه وسعى الى غذائه ولم يتعبد في موضعه الى ان يصير
اليه غذاؤه وكونت له آلات اخر يتناول بها حاجاته التي تكمله
فقد صار حيوانا

(مطلب)

(بيان ما يتزايد في الحيوان من القوى بالتدرج)

وهذه الآلات تتزايد في الحيوان من اول افقه وتتفاضل
فيه فيشرف فيه بعضها على بعض كما كان ذلك في النبات
فلا يزال يقبل فضيلة بعد فضيلة حتى تظهر فيه قوة الشعور
باللذة والاذى فيلتذ بوصوله الى منافعه ويتألم بوصول مضاره
اليه ثم يقبل الهام الله عز وجل اياه فيتهدى الى مصالحه فيطلبها
والى اضداده فيهرب منها وما كان من الحيوان في اول افق
النبات فانه لا يتزاوج ولا يخلف المثل بل يتولد كالديدان
والذباب واصناف الحشرات الخسيسة ثم يتزايد فيه قبول
الفضيلة كما كان في النبات سواء ثم تحدث فيه قوة الغضب
التي ينمض بها الى دفع ما يؤذيه فيعطى من السلاح بحسب
قوته وما يطيق استعماله فان كانت قوته الغضبية شديدة كان

(م — ٦ تهذيب الاخلاق)

سلاحه فلما قويا وان كانت ناقصة كان ناقصا وان كانت
 ضئيلة جدا لم يعط سلاح ألبته بل اعطي آلة الحرب كشدة
 المدو والقدرة على الحيل التي تنجيه من مخاوفه وانت ترى
 ذلك عيانا من الحيوان الذي اعطى القرون التي تجري له مجرى
 الرماح والذي اعطي الاثياب والخناجر التي تجري له مجرى
 السكاكين والخناجر والذي اعطي آلة الرمي التي تجري له
 مجرى الذبل والنشاب والذي اعطى الحوافر التي تجري له مجرى
 الدبوس والطيرزين فاما من لم يعط سلاحا لضعفه عن استعماله
 ولقلة شجاعته وقصان قوته الضئيلة ولانه لو اعطيه لصار كلا
 عليه فقد اعطي آلة الحرب والحيل بجودة المدو والخفة والخلل
 والمراوغة كالارانب واشباهها واذا تصفحت احوال الموجودات
 من السباع والوحش والطير رأيت هذه الحكمة مستمرة فيها
 فتبارك الله أحسن الخالقين * فاما الانسان فقد عوض من
 هذه الآلات كلها بان هدى الى استعمالها كلها وسخرت
 هذه كلها له وسنتكلم على ذلك في موضعه فاما اسباب هذه
 الاشياء كلها والشكوك التي تفترض في قصد بعضها بعضها
 بالتلف والانواع من الاذى فليس يليق بهذا الموضع وسأذكرها

ان اخر الله في الاجل عند بلوغنا الى الموضع الخاص بها *

(مطلب)

(بيان مراتب الحيوان)

ونعود الى ذكر مراتب الحيوان فنقول ان ما اهتدى منها الى
الازدواج وطلب النسل وحفظ الولد وتربيته والاشفاق عليه
بالكن والعش واللباس كما نشاهد فيما يلد ويبيض وتغذيته اما
باللبن واما بنقل الغذاء اليه فانه افضل مما لا يهتدى الى شيء
منها ثم لا تزال هذه الاحوال تزايد في الحيوان حتى يقرب
من أفق الانسان حينئذ يقبل التأديب ويصير بقبوله للادب
ذافضيلة يتميز بها عن سائر الحيوانات ثم تزايد هذه الفضيلة في
الحيوانات حتى يشرف بها ضروب الشرف كالفرس والبازي
المعلم ثم يصير من هذه المرتبة الى مرتبة الحيوان الذي يحاكي
الانسان من تلقاء نفسه ويتشبه به من غير تعليم كالقردة وما
أشبهها ويبلغ من ذكائها أن تكتفي في التأديب بأن تري الانسان
يعمل عملا فتعمل مثله من غير أن تحوج الانسان الى تعب
بها ورياضة لها وهذه غاية أفق الحيوان التي ان تجاوزها وقبل
زيادة بسيرة خرج بها عن أفقه وصار في أفق الانسان الذي

يقبل العقل والمخيل والنطق والآلات التي يستعملها الصور التي
تلائمها فإذا بلغ هذه الرتبة تجرّك إلى المعارف واشتاق إلى العلوم
وحدثت له قوى وملكات ومواهب من الله عز وجل يقتدر
بها على الترقى والامعان في هذه الرتبة كما كان ذلك في المراتب
الأخر التي ذكرناها

(مطلب)

(بيان أول مراتب الافق الانساني)

وأول هذه المراتب من الافق الانساني المتصل بآخر ذلك
الافق الحيواني مراتب الناس الذين يسكنون في أقاصي
المعمورة من الشمال والجنوب كأواخر الترك من بلاد يا جوج
وما جوج وأواخر الزنج واشباههم من الأمم التي لا تميز عن
القرود إلا بمرتبة يسيرة ثم تزايد فيهم قوة التمييز والفهم إلى أن
يصيروا إلى وسط الاقاليم فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم
والقبول للفضائل وإلى هذا الموضع ينتهي فعل الطبيعة التي
وكلها الله عز وجل بالمحسوسات ثم يستمد بهذا القبول
لاكتساب الفضائل واقتنائها بالارادة والسعي والاجتهاد الذي
ذكرناه فيما تقدم حتى يصل إلى آخر أفعه فإذا صار إلى آخر

أفقه اتصل بأول أفق الملائكة وهذا أعلى مرتبة الانسان
وعندها تتأحد الموجودات ويتصل أولها بآخرها وهو الذي
يسمى دائرة الوجود لان الدائرة هي التي قيل في حدها انها
خط واحد يتبدى بالحركة من نقطة وينتهى اليها بعينها ودائرة
الوجود هي المتأحدة التي جعلت الكثرة وحدة وهي التي تدل
دلالة صادقة برهانية على وحدانية موجودها وحكمته وقدرته
وجوده تبارك اسمه وتعالى جده وتقدس ذكره ولولا أن
شرح هذا الموضع لا يليق بصناعة تهذيب الاخلاق لشرحته
وأنت تقف عليه ان بلغت هذه الرتبة بمشيئة الله واذا تصورت
قد رما أو أأا اليه وفهمته اطلعت على الحالة التي خلقت لها
وندبت اليها وعرفت الافق الذي يتصل بافقك وتنقلك في
مرتبة بعد مرتبة وركوبك طبقا عن طبق وحدث لك الايمان
الصحيح وشهدت ما غاب عن غيرك من الدهاء وبلغت ان
تتدرج الى العلوم الشريفة المكنونة التي مبدؤها تعلم المنطق
فانه الآلة في تقويم الفهم والنقل الغريزي ثم الوصول به الى
معرفة الخلائق وطبائعها ثم التعلق بها والتوسع فيها والتوصل
منها الى العلوم الالهية وحينئذ تستعد لقبول مواهب الله عز

وجل وعطاياه فيأتيك الفيض الإلهي فتسكن عن قلق الطبيعة
وحركاتها نحو الشهوات الحيوانية وتلحظ المرتبة التي ترقبت
فيها أولاً أولاً من مراتب الموجودات وعلمت أن كل مرتبة
منها محتاجة إلى ما قبلها في وجودها وعلمت أن الإنسان لا يتم
له كماله إلا بعد أن يحصل له ما قبله وأنه إذا صار إنساناً كاملاً
وبلغ غاية أهله أشرق نور الأفق الأعلى عليه وصار إما حكيماً
تأمله تأتبه الإلهامات فيما يتصرف فيه من المحاولات الحكيمة
والتأيدات العلوية في التصورات العقلية وإما نبياً مؤيداً يأتيه
الوحي على ضروب المنازل التي تكون له عند الله تعالى ذكره
فيكون حينئذ واسطة بين الملائكة الأعلى والملائكة الأسفل وذلك
بتصوره حال الموجودات كلها والحال التي ينتقل إليها من حال
الإنسية ومطالعة الآفاق التي ذكرناها حينئذ يفهم عن الله
عز وجل قوله (فلاتعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) وتصور
معنى قوله صلى الله عليه وسلم هناك ما لا عين رأت ولا أذن
سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا بلغ بنا الكلام إلى ذكر
هذه المنزلة العالية الشريفة التي أهل الإنسان لها ونسقنا أحواله
التي يترقى فيها وأنه يكون أولاً بالشوق إلى المعارف والعلوم

فينبني أن تزيد في بيانه وشرحه فنقول

(مطلب)

(زيادة بيان للمنزلة العالية التي أهل الانسان للترقى اليها)

وما يمرض له في زيارة الاناء)

ان هذا الشوق ربما ساق الانسان على منبج قويم وقصد صحيح حتى ينتهي الى غاية كماله وهي سعادته التامة وقل ما يتفق ذلك وربما أعرج به عن السمات والسنن وذلك لاسباب كثيرة يطول ذكرها ولا حاجة بك الى علمها الآن وأنت في تهذيب خلقك فكما أن الطبيعة المدبرة للاجسام ربما شوقت الى ما ليس بتمام للجسم الطبيعي لعل تحدث به وآفات تطرأ عليه بمنزلة من يشاق الى كل الطين وما جرى إجماعهم بما لا يكمل طبيعة الجسد بل يهدمه ويفسده كذلك أيضا النفس الناطقة ربما اشتاقت الى النظر والتمييز الذي لا يكملها ولا يشوقها نحو سعادتها بل يحركها الى الاشياء التي تعوقها وتقصر بها عن كمالها فينشد يحتاج الى علاج نفساني روحاني كما احتاج في الحالة الاولى الى طب طبيعي جسماني ولذلك تكثر حاجات الناس الى المقومين والمنفعين والى المؤدبين والمسددين فن وجود تلك الطبائع

الفائقة التي تنساق بذاتها من غير توقف الى السعادة عمرة الوجود
لا توجد الا في الازمنة الطوال والمدد البعيدة (وهذا) الادب
الحق الذي يؤدينا الى غايتنا يجب أن نلحظ فيه المبدأ الذي
يمجرى مجرى الغاية حتى اذا لحظت الغاية تدرج منها الى الامور
الطبيعية على طريق التحليل ثم يتدى من أسفل على طريق
التركيب فيسلك فيها الى أن ينتهي الى الغاية التي لحظت أولا
وهذا المعنى هو الذي اخرجنا في مبدأ هذا الكتاب وفي
فصول آخر منه أن نذكر أشياء عالية لا تليق بهذه الصناعة
ليتشوق اليها من يستحقها وليس يمكن الانسان ان يشاق الى
مالا يعرفه ألبتة فاذا لحظها من فيه قبول لها وعناية بها عرفها
بعض المعرفة فتشوقها وسعى نحوها واحتمل التعب والنصب
فيها وينبغي أن يعلم ان كل انسان معد نحو فضيلة ما فهو اليها
أقرب وبالوصول اليها أخرى ولذلك ما تصير سعادة الواحد
من الناس غير سعادة الآخر الا من اتفق له نفس صافية
وطبيعة فائقة فينتهي الى غايات الامور والى غاية غاياتها أعني
السعادة القصوى التي لا سعادة بمدها ولا جل ذلك يجب
على مدبر المدن أن يسوق كل انسان نحو سعادته التي تخصه

ثم يقسم عنايته بالناس ونظيره لهم بقسمين أحدهما في تسديد
الناس وتقويمهم بالمعالم الفكرية والآخر في تسديدهم نحو
الصناعات والاعمال الحسية واذا سددهم نحو السعادة الفكرية
بدأ بهم من الغاية الاخيرة على طريق التحليل ووقف بهم عند
القوى التي ذكرناها واذا سددهم نحو السعادة العملية بدأ بهم
من عند هذه القوى وانتهى بهم الى تلك الغايات ولما كان
غرضنا في هذا الكتاب السعادة الخلقية وان تصدر عنا الافعال
كلها جملة كما رسمنا في صدر الكتاب وعملناه لحجي الفلسفة خاصة
للالعوام وكان النظر يتقدم العمل وجب أن نذكر الخير المطلق
والسعادة الانسانية لتلحظ الغاية الاخيرة ثم تطلب بالافعال
الارادية التي ذكرنا جملها في المقالة الاولى وارسطوطا ليس
انما بدأ كتابه بهذا الموضوع وافتتحه بذكر الخير المطلق ليعرف
ويتشوق ونحن نذكر ما قاله ونقبه بما اخذناه أيضا عنه في
• واضع الآخر ليجتمع ما فرقه ونضيف الى ذلك ما اخذناه عن
مفسري كتبه والمتقبلين لحكمته نحو استطاعتنا والله الموفق
المؤيد فان الخير بيده وهو حسبنا ونعم الوكيل

المقالة الثالثة

نبدأ بمعونة الله تعالى في هذه المقالة بذكر الفرق بين الخير والسعادة بعد ان نذكر الفاظ ارسطاليس اقتداء به وتوفية لحقه فنقول ان الخير على ما حده واستحسنه من آراء المتقدمين هو المقصود من الكل وهي الغاية الاخيرة وقد يسمى الشيء النافع في هذه الغاية خيرا فاما السعادة فهي الخير بالاضافة الى صاحبها وهي كمال له فالسعادة اذا خير ما وقد تكون سعادة الانسان غير سعادة الفرس وسعادة كل شيء في تمامه وكماله الذي يخصه فاما الخير الذي يقصده الكل بالشوق فهو طبيعة تقصدولها ذات وهو الخير العام للناس من حيث هم ناس فهم باجمعهم مشتركون فيها فاما السعادة فهي خير ما لواحد واحد من الناس فهي اذا بالاضافة ليس لها ذات معينة وهي تختلف بالاضافة الى قاصديها فلذلك يكون الخير المطلق غير مختلف فيه وقد يظن بالسعادة انها تكون لغير الناطقين فان كان ذلك فانما هي استعدادات فيها لقبول تماماتها وكمالاتها من غير قصد ولا روية ولا ارادة وتلك الاستعدادات هي الشوق أو ما يجري مجرى الشوق من الناطقين بالارادة فاما ما يتأني للحيوانات في ما كلبها ومشاربها

وراحاتها فينبى ان يسمى بختا او اتفاقا ولا يؤهل لاسم السعادة
كما يسمى في الانسان أيضا وإنما استحسن الحد الذي ذكرنا
للخير المطلق لأن العقل لا يطلق السعى والحركة لا الى نهاية
وهذا اول في العقل ومثال ذلك ان الصناعات والمهم والتدابير
الاختيارية كلها يقصد بها خير ما وما لم يقصد به خير ما فهو
عبث والعقل يحظره ويمنع منه وبالواجب صار الخير المطلق
هو المقصود اليه من كل الناس ولكن بقي ان يعلم ما هو
وما الغاية الاخيرة منه التي هي غاية الخيرات التي ترتقى
الخيرات كلها اليها حتي نجعله غرضنا ونوجه اليه ولا نلتفت الى
غيره ولا تنتشر افكارنا في الخيرات الكثيرة التي تؤدي اليه
إما تأدية بعيدة واما تأدية قريبة ولا نغلط أيضا فيما ليس
بخير فنظنه خيرا تم تفي اعمارنا في طلبه والتعب به وكلا سنيين
بمشيئة الله وعونه

﴿ مطلب ﴾

﴿ اقسام الخير ﴾

الخير على ما قسمه أرسطو طاليس وحكاه عنه فرفوربوس وغيره
هكذا قال الخيرات منها ما هي شريفة ومنها ما هي ممدوحة

ومنها ما هي بالقوة كذلك وما هي نافعة فيها * فالشريعة منها هي التي شرفها من ذاتها وتجمل من اقتناها شرفا وهي الحكمة والعقل * والمدوحة منها مثل الفضائل والافعال الجميلة الارادية * والتي هي بالقوة مثل التهيي والاستعداد لنيل الاشياء التي تقدمت * والنافعة هي جميع الاشياء التي تطلب لذاتها بل ليتوصل بها الى الخيرات (وعلى جهة أخرى) الخيرات منها ما هي غايات ومنها ما ليست بغايات والغايات منها ما هي تامة ومنها ما هي غير تامة فالتى هي تامة كالسعادة وذلك انا اذا وصلنا اليها لم نحتاج ان نستزيد اليها شيأ آخر والتي هي غير تامة فكالصحة واليسار من قبل انا اذا وصلنا اليها احتجنا ان نستزيد فنقتنى اشياء اخر واما التى ليست بغاية ألبتة فكالعلاج والتعلم والرياضة (وعلى جهة أخرى) الخيرات منها ما هو مؤثر لاجل ذاته ومنها ما هو مؤثر لاجل غيره ومنها ما هو مؤثر الامرين جميعا ومنها ما هو خارج عنهما (وعلى جهة أخرى) الخيرات منها ما هو خير على الاطلاق ومنها ما هو خير عند الضرورة والاتفاقات التي تتفق لبعض الناس وفي وقت دون وقت وأيضا منها ما هو خير لجميع الناس ومن جميع الوجوه

وفي جميع الاوقات ومنها ما ليس بخير لجميع الناس ولا من جميع
الوجوه (وهي جهة المخرى) الخيرات منها ما هو في الجوهر
ومنها ما هو في الكمية ومنها ما هو في الكيفية وفي سائر
المقولات فمنها كالقوي والملكات ومنها كالاحوال ومنها
كالافعال ومنها كالغايات ومنها كالمواد ومنها كالات *

(مطلب)

(بيان ان الخيرات في سائر المقولات)

ووجود الخيرات في المقولات كلها يكون على هذا المثال
أما في الجوهر أعني ما ليس بعرض فأنه تبارك وتعالى هو
الخير الاول فان جميع الاشياء تتحرك نحوه بالشوق اليه ولان
مال الخيرات الالهية من البقاء والسرمدية والتمام منه وأما
في الكمية فالعدد المعتدل والمقدار المعتدل وأما في الكيفية
فكاللذات وأما في الاضافة فكالصدقات والرياسات وأما في
الابن والتي فكالمكان المعتدل والزمان الانيق البهيج وأما في
الوضع فكالقعود والاضطجاع والالتكاء الموافق وأما في
الملك فكالاموال والمنافع وأما في الانفعال فكالسباع الطيب
وسائر المحسوسات المؤثرة وأما في الفعل فمثل نفاذ الامر

وفرواج الفحل (وعلى جهة اخرى) الخيرات منها مقولات
ومنها محسوسات (واما السعادة) فقد قلنا انها خير ما وهي
تمام الخيرات وغايتها والتمام هو الذى اذا بلغنا اليه لم نحتاج
معه الى شيء آخر فلذلك نقول ان السعادة هي أفضل
الخيرات ولكننا نحتاج في هذا التمام الذى هو الناية المقصود
الى سماعات أخرى وهي التي في البدن والتي خارج البدن
(وارسطوطاليس) يقول انه يعسر على الانسان أن يفعل
الافعال الشريفة بلا مادة مثل اتساع اليد وكثرة الاصدقاء
وجودة البخت قال ولهذا ما احتاجت الحكمة الى صناعة
الملك في اظهار شرفها قال ولهذا قلنا ان كان شيء عطية من
الله تعالى وموهبة للناس فهو السعادة لانها عطية منه عز اسمه
وموهبة في أشرف منازل الخيرات وفي أعلى مراتبها وهي
خاصة بالانسان التام ولذلك لا يشاركه فيها من ليس بتام
كالصبيان ومن تجري مجراء

(مطلب)

(بيان أقسام السعادة على مذهب أرسطوطاليس)

(وأما أقسام) السعادة على مذهب هذا الحكيم فهي خمسة

أقسام (أحدهما) في صحة البدن ولطف الحواس ويكون ذلك من اعتدال المزاج أعني أن يكون جيد السمع والبصر والشم والذوق واللمس (والثاني) في الثروة والاعوان وأشباههما حتى يتسع لان يضع المال في موضعه ويعمل به سائر الخيرات ويواسي منه أهل الخيرات خاصة والمستحقين عامة ويعمل به كل ما يزيد في فضائله ويستحق الثناء والمدح عليه (والثالث) أن تحسن أحواله في الناس وينشر ذكره بين أهل الفضل فيكون نمدوحا بينهم يكثرون الثناء عليه لما يتصرف فيه من الاحسان والمعروف (والرابع) أن يكون منجحا في الامور وذلك اذا استتم كل ما روى فيه وعزم عليه حتى يصير الى ما يأمله منه (والخامس) أن يكون جيد الرأي صحيح الفكر سليم الاعتقادات في دينه وغير دينه بريئا من الخطاء والزلل جيد المشورة في الآراء فمن اجتمعت له هذه الاقسام كلها فهو السعيد الكامل على مذهب هذا الرجل الفاضل ومن حصل له بعضها كان حظه من السعادة بحسب ذلك

﴿ مطلب ﴾

(يان السعادة علي رأي بقراط وفيثاغورس وافلاطون واشباههم)

(وأما الحكماء) قبل هذا الرجل مثل فيثاغورس وبقرات
وأفلاطون واشباههم فأنهم أجمعوا على أن الفضائل والسعادة
كلها في النفس وحدها ولذلك لما قسموا السعادة جعلوها
كلها في قوى النفس التي ذكرناها في أول الكتاب
(وهي الحكمة والشجاعة والبفة والعدل) وأجمعوا
على أن هذه الفضائل هي كافية في السعادة ولا يحتاج معها
إلى غيرها من فضائل البدن ولا ما هو خارج البدن فإن
الإنسان إذا حصل تلك الفضائل لم يضره في سعادته
أن يكون سقيما ناقص الأعضاء مبتلى بجميع أمراض البدن
اللهم إلا أن يلحق النفس منها مضره في خاص أفعاله مثل
فساد العقل وردائه الذهب وما اشبهها وأما الفقر والحمول
وسقوط الحال وسائر الأشياء الخارجة عنها فليست عندهم
بقادحة في السعادة ألبتة . وأما الرواقيون وجماعة من الطبيعيين
فأنهم جعلوا البدن جزءاً من الإنسان ولم يجعلوه آلة كما شرحناه
فيما تقدم فلذلك اضطروا إلى أن يجعلوا السعادة التي في النفس
غير كاملة إذا لم يفتن بها سعادة البدن وما هو خارج
البدن أيضا أعني الأشياء التي تكون بالبحث والجد .

(مطلب)

(بيان السعادة على رأى المحققين من الفلاسفة)

والمحققون من الفلاسفة يحقرون أمر البخت وكل ما يكون به
ومعه ولا يؤهلون تلك الاشياء لاسم السعادة لان السعادة شئ
ثابت غير زائل ولا متغير وهى أشرف الامور وأكرمها وأرفعها فلا
يجعلون لاحسن الاشياء وهو الذى يتغير ولا يثبت ولا يتحصل
بروية ولا فكر ولا يتأتى بعقل وفضيلة فيها نصيبا ولهذا النظر
اختلف القدماء فى السعادة العظمى فظن قوم أنها لا تحصل
للانسان الا بعد مفارقة البدن والطبيعات كلها وهؤلاء هم اقوم
الذين حكينا عنهم أن السعادة العظمى هى فى النفس وحدها
وسموا الانسان ذلك الجوهر وحده دون البدن ولذلك حكموا
أنها مادامت فى البدن ومتصلة بالطبيعة وكدرها ونجاسات البدن
وضروراته وحاجات الانسان به وافتقاراته الى الاشياء الكثيرة
فليست سعيدة على الاطلاق وأيضا لما رأوها لا تكمل
لوجود الاشياء العقلية لانها لا تستر عنها بظلمة الهوى أعني
تصورها ونقصانها ظنوا انها اذا فارقت هذه الكدورة
فارقت الجهالات وصفت وخلعت وقبت الاضاءة والنور

الالهى أعنى العقل التام ويجب على رأى هؤلاء ان الانسان
 لا يسعد السعادة التامة الا فى الآخرة بعد موته * وأما القرقة
 الاخرى فانها قالت انه من القبيح الشنيع أن يظن أن
 الانسان ما دام حيا يعمل الاعمال الصالحة ويمتد الآراء
 الصحيحة ويسعى فى تحصيل الفضائل كلها أو لاثم لابناء
 جنسه ثانياً ويخلف رب العزة تقدس ذكره فى خلقه بهذه
 الافعال المرضية فهو شقي ناقص حتى اذا مات وعدم هذه
 الاشياء صار سعيدا تام السعادة وأرسطوطاليس يتحقق بهذا
 الرأى وذلك انه تكلم فى السعادة الانسانية * والانسان هو
 المركب عنده من بدن ونفس ولذلك حد الانسان بالناطق
 للمات وبالناطق الماشي برجلين وما اشبه ذلك وهذه القرقة
 وهى التى رئيسها ارسطوطاليس رأت ان السعادة الانسانية
 تحصل للانسان فى الدنيا اذا سعى لها وتمب بها حتى يصير
 الى اقصاها ولما رأى الحكيم ذلك وان الناس مختلفون فى
 هذه السعادة الانسانية وانها قد اشكت عليهم اشكالا شديدا
 احتاج ان يتعب فى الابانة عنها واطالة الكلام فيها وذلك
 ان الفقير يرى ان السعادة العظمى فى الثروة واليسار والمرض

يرى انها في الصحة والسلامة والذليل يرى انها في الجاه والسلطان
والخليع يرى انها في التمكن من الشهوات كلها على اختلافها
والعاشق يرى انها في الظفر بالمعشوق والفاضل يرى انها في
افاضة المعروف على المستحقين والفيلسوف يرى ان هذه
كلها اذا كانت مرتبة بحسب تقسيط العدل أعنى عند الحاجة
وفي الوقت الذي يجب وكما يجب وعند من يجب فهي سماعات
كلها وما كان منها يراد لشيء آخر فذلك الشيء احق باسم
السعادة * ولما كان كل واحدة من هاتين الفرقتين نظرت
نظرا ماوجب ان نقول في ذلك ما نراه صوابا وجامعا للرأيين
فنقول * ان الانسان ذو فضيلة روحانية يناسب بها الارواح
الطيبة التي تسمى ملائكة وذو فضيلة جسمانية يناسب بها
الانعام لانه مركب منهما فهو بالخير الجسماني الذي يناسب
به الانعام مقيم في هذا العالم السفلي مدة قصيرة ليتممه وينظمه
ويرتبه حتى اذا ظفر بهذه المرتبة على الكمال انتقل الى العالم
العلوي واقام فيه دائما سرمدا في صحبة الملائكة والارواح
الطيبة ويأبني ان يفهم من قولنا العالم السفلي والعالم العلوي
ما ذكرناه فيما تقدم فانا قد قلنا هناك انا لسنا نعى بالعلوي

المكان الاعلى في الحس ولا بالعالم السفلى المكان الاسفل
 في الحس بل كل محسوس فهو اسفل وان كان محسوسا في
 المكان الاعلى وكل معقول فهو اعلى وان كانت معقولا في
 المكان الاسفل وينبغي ان يعلم انه ليس يحتاج في صحة الارواح
 الطيبة المستغنية عن الابدان الى شي من السعادات البدنية
 التي ذكرناها سوى سعادة النفس فقط اعني المقولات^(١)
 الابدية التي هي الحكمة فقط فاذا مادام الانسان انسانا فليس
 تتم له السعادة الا بتحصيل الحاليين جميعا وليس يحصلان على
 التمام الا بالاشياء النافعة في الوصول الى الحكمة الابدية فالسعيد
 اذا من الناس يكون في احدى مرتبتين اما في مرتبة
 الاشياء الجسمية متعلقا باحوالها السفلى سعيدا بها وهو مع
 ذلك يطالع الامور الشريفة باحثا عنها مشتاقا اليها متحركا
 نحوها مغتبطا بها * وإما ان يكون في رتبة الاشياء الروحية
 متعلقا باحوالها العليا سعيدا بها وهو مع ذلك يطالع الامور
 البدنية معتبرا بها ناظرا في علامات القدرة الالهية ودلائل
 الحكمة البالغة مقتديا بها ناظرا لها مفيضاً للخيرات عليها سابقا لها

(١) نسخة لمقولات الحقيقة التي بالحقيقة هي الحكمة اه

فهو الافضل فالافضل بحسب قبولها وعلى نحو استطاعتها وأى
 امرى لم يحصل فى احدى هاتين المنزلتين فهو فى رتبة الانعام بل
 هو اضل وانما صار اضل لان تلك غير معرضة لهذه الخيرات ولا
 أعطيت استطاعة تتحرك بها نحو هذه المراتب العالية وانما تتحرك
 بقواها نحو كالاتها الخاصة بها والانسان معرض لها مندوب اليها
 مزاج العلة فيها وهو مع ذلك غير محصل لها ولا ساع نحوها وهو مع
 ذلك مؤثر لضدها يستعمل قواه الشريفة فى الامور الدينية
 وتلك محصلة لكالاتها التى تخصها فاذا الانعام اذا منعت
 الخيرات الانسية حرمت جوار الارواح الطيبة ودخول
 الجنة التى وعد المتقون فهى معذورة والانسان غير معذور
 مثل الاول مثل الاعمى اذا جار عن الطريق فتردى فى بئر
 فهو مرحوم غير ملوم ومثل الثانى مثل بصير يجور على
 بصير حتى يتردى فى البئر فهو ممقوت ملوم * واذا قد تبين
 أن السميد لا محالة فى احدى المرتبتين اللتين ذكرناهما فقد
 تبين أيضا أن احدهما ناقص مقصر عن الآخر وان النقص
 منهما ليس يخلو ولا يتعري من الآلام والحسرات لاجل
 خدائع الطبيعة والزخارف الحسية التى تعترضه فيما يلابسه

وتعوقه عما يلاحظه وتمنعه من الترقى فيها على ما ينبغي وتشغله بما يتعاق به من الامور الجسمانية فصاحب هذه المرتبة غير كامل على الاطلاق ولا سعيد تام وان صاحب المرتبة الاخرى هو السعيد التام وهو الذى توفر حظه من الحكمة فهو مقيم بروحانيته بين الملائكة الاعلى يستمد منهم لطائف الحكمة ويستنير بالنور الالهى ويستزيد من فضائله بحسب عنايته بها وتلذذ عوائقه فيها ولذلك يكون ابدا خاليا من الآلام والحسرات التى لا يخالو صاحب المرتبة الاولى منها ويكون مسرورا ابدا بذاته متبسطا بحاله وبما يحصل له دائما من فيض نور الاول فليس يسر الابتلاك الاحوال ولا يفتبط الابتلاك المحاسن ولا يهش الا لآظهار تلك الحكمة بين أهلها ولا يرتاح الا لمن ناسبه أو قاربه وأحب الاقتباس منه وهذه هى المرتبة التى من وصل اليها فقد وصل الى آخر السعادات وأقصاها وهو الذى لا ييالي بفراق الاحباب من أهل الدنيا ولا يتحسر على ما يفوته من التمتع فيها وهو الذى يرى جسمه وماله وجميع خيرات الدنيا التى عددناها في السعادات التى في بدنه والخارجة عنه كلها كلاً عليه الا في ضرورات يحتاج

اليها لبدنه الذي هو مربوط به لا يستطيع الانحلال عنه الا عند مشيئة خالقه وهو الذي يشاق الى صحة اشكاله وملاقة من يناسبه من الارواح الطيبة والملائكة المقربين وهو الذي لا يفعل الا ما اراده الله منه ولا يختار الا ما قرب اليه ولا يخالفه الى شيء من شهواته الرديئة ولا يتخضع بخدائع الطبيعة ولا يلتفت الى شيء يعوقه عن سعادته وهو الذي لا يحزن على فقد محبوب ولا يتحسر على فوت مطلوب الا از هذه المرتبة الاخيرة تنفاوت تفاوتاً عظيماً أعنى أن من يصل اليها من الناس يكونون على طبقات كثيرة غير متقاربة وهاتان المرتبتان هما اللتان ساق الحكيم الكلام اليهما واختار المرتبة الاخيرة منهما وذلك في كتابه المسمى فضائل النفس (وأنا أورد الفاضلة التي نقلت الى العربية بعينها) قال أول رتب الفضائل التي تسمى سعادة أن يصرف الانسان ارادته ومحاولاته الى مصالحه في العالم المحسوس والامور المحسوسة من أمور النفس والبدن وما كان من الاحوال متصلاً بهما ومشاركاً لهما من الامور النفسانية ويكون تصرفه في الاحوال المحسوسة تصرفاً لا يخرج به عن الاعتدال الملائم لاحواله الحسية * وهذه

حال قد يتلبس فيها الانسان بالاهواء والشهوات الا ان ذلك
 بقدر معتدل غير مفرط وهو الي ما ينبغي اقرب منه الى مالا
 ينبغي وذلك انه يجري أمره نحو صواب التدبير المتوسط في
 كل فضيلة ولا يخرج به عن تقدير الفكر وان لابس الامور
 المحسوسة وتصرف فيها (ثم الرتبة الثانية) وهي التي يصرف
 الانسان فيها ارادته ومحاولاته الي الامر الافضل من صلاح
 النفس والبدن من غير ان يتلبس مع ذلك بشيء من الاهواء
 والشهوات ولا يكثر بشيء من النفسيات المحسوسة الا
 بما تدعوه اليه الضرورة ثم تزايد رتبة الانسان في هذا الضرب
 من الفضيلة وذلك ان الاماكن والرتب في هذا الضرب
 من الفضائل كثيرة بعضها فوق بعض وسبب ذلك اما
 اولاً باختلاف طبائع الناس وثانياً على حسب العادات وثالثاً
 بحسب منازل الناس ومواضعهم من الفضل والعلم
 والمعرفة والفهم ورابعاً بحسب همهم وخامساً بحسب شوقهم
 ومطالبهم ويقال أيضاً بحسب جدم * ثم تكون النقطة في آخر
 هذه المراتبة أعنى هذا الصنف من الفضيلة الى الفضيلة الالهية
 المحضة وهي التي لا يكون فيها تشوف الى آت ولا تلفت الى

ماض ولا تشيع لحال ولا تطلع الى فناء ولا ضن بهرب ولا
 خوف ولا فزع من أمر ولا شغف بحال ولا طلب لحظ من
 حظوظ الانسانية ولا من الحظوظ النفسانية أيضا ولا مالدعو
 الضرورة اليه من حاجة البدن والقوى الطبيعية ولا القوى
 النفسانية لكن يتصرف بتصرف الخير العقلي في أعالي رتب
 الفضائل وهو صرف الوكد^(١) الى الامور الالهية ومعانيها
 ومحاولاتها بلا طلب عوض أعنى أن يكون تصرفه فيها ومعاناته
 ومحاولته لها لنفس ذاتها فقط وهذه الرتبة أيضا تزايد بالناس
 بحسب الهمم والشوق وفنل المعاناة والمحاولة وقوة التحيزة^(٢)
 وصحة الثقة وبحسب منزلة من بلغ الى هذا المبلغ من الفضيلة
 في هذه الاحوال التي عددناها الى أن يكون تشبهه بالعلمة الاولى
 واقتداؤه بها وبافعالها * وآخر المراتب في الفضيلة أن تكون
 أفعال الانسان كلها أفعالا الهية وهذه الافعال هي خير محض
 والفعل اذا كان خيرا محضا فليس يفعله فاعله من أجل شيء
 آخر غير الفعل نفسه وذلك أن الخير المحض هو غاية متوخاة
 لذاتها أي هو الأمر المطلوب المقصود لذاته والامر الذي

(١) الوكد القصد ووكد وكده قصد قصد اه (٢) التحيزة الطبيعة اه

هو غاية في نهاية النفاسة ليس يكون من أجل شيء آخر فافعال
الانسان اذا صارت كلها الهية فهي كلها انما تصدر عن له وذاته
الحقيقية التي هي عقله الالهي الذي هو ذاته بالحقيقية وتزول
وتتهدر وتموت سائر دواعي طباعه البدني بسائر عوارض
النفسين البهيميتين وعوارض التخيل المتولد عنهما وعن دواعي
نفسه الحسية فلا يبقى له حينئذ ارادة ولاهمة خارجان عن فعله
من أجلهما يفعل ما يفعل لكنه يفعل ما يفعله بلا ارادة ولاهمة
في سوي الفعل أي لا يكون غرضه في فعله غير ذات الفعل
وهذا هو سبيل الفعل الالهي فهذه الحال هي آخر رتب الفضائل
التي يتقبل فيها الانسان أفعال المبدأ الاول خالق الكل
عز وجل أعني أن يكون فيما يفعله لا يطلب به حظا ولا مجازاة
ولا عوضا ولا زيادة لكن يكون فعله بعينه هو غرضه أي
ليس يفعل من أجل شيء آخر سوى ذات الفعل ومعنى ذاته
هو أن لا يفعل ما يفعله من أجل شيء غير فعله نفسه وذاته
نفسها هي الفعل الالهي نفسه وهكذا يفعل البارئ تعالى لذاته
لا من أجل شيء آخر خارج عنه وذلك أن فعل الانسان
في هذه الحال يكون كما قلنا خيرا محضا وحكمة محضة فيبدأ

بالفعل لنفس اظهار الفعل فقط لا لنهاية اخرى يتوخاها
 بالفعل وهكذا فعل الله عز وجل اخاص به ليس هو على
 القصد الاول من أجل شيء خارج عن ذاته أعني ليس ذلك
 من أجل سياسة الاشياء التي نحن بمعضها لانه لو كان كذلك
 لكانت أفعاله حينئذ انما كانت وتكون وتم بمشارفة الامور
 التي من خارج وتديرها وتدير أحوالها واهتمامه بها وعلى
 هذا تكون الاشياء التي من خارج اسبابا وعلا لا لفعاله
 وهذا شنيع قبيح تعالى الله عنه علوا كبيرا لکن عنايته عز
 وجل بالاشياء التي من خارج وفعله الذي يدبرها به ويرفدها
 انما هو على القصد الثاني وليس يفعل مايفعله من أجل الاشياء
 انفسها لکن من أجل ذاته أيضا وذلك لاجل ان ذاته تفضل
 لذاتها لا من أجل المفضل عليه ولا من أجل شيء آخر وهكذا
 سبيل الانسان اذا بلغ الى الغاية القصوى في الامكان من
 الاقتداء بالباري عز وجل تكون أفعاله التي يفعلها على القصد
 الاول من أجل ذاته نفسها التي هي الفعل الالهي ومن أجل
 الفعل نفسه وان فعل فلا يرفد به غيره وينفعه به فليس فعله
 ذلك على القصد الاول من أجل ذلك الغير لکن يفعل بذلك

التبر ما يفعله به بقصد ثان وفعله ذلك من أجل ذاته بالقصد الاول ومن أجل الفعل نفسه أى لنفس الفضيلة ولنفس الخير لان فعله ذلك فضيلة وخير ففعله لنفس الفعل لا لاجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة ولا للتباهى ومطلب الرياسة وعجبة الكرامة فهذا هو غرض الفلسفة ومنتهى السعادة الا أن الانسان لا يصل الى هذه الحال حتى تفنى ارادته كلها التى بحسب الامور الخارجة وتفنى العوارض النفسانية وتموت خواطره التى تكون عن العوارض ويمتلىء شعارا الهيا وهمة الهية وانما يمتلىء من ذلك اذا صفا من الأمر الطبيعي ألبتة ونفى منه نفيا كاملا ثم حينئذ يمتلىء معرفة الهية وشوقا الهيا ويوقن بالامور الالهية بما يتقرر في نفسه وفي ذاته التى هي العقل كما تقررت فيه القضايا الاول التى تسمى العالوم الاوائل الا أن تصور العقل ورؤيته في هذه الحال الأمور الالهية وتيقنه لها يكون بمعنى أشرف وألطف وأظهر وأشد انكشافا له وبيانا من القضايا الاول التى تسمى العالوم الاوائل العقلية فهذه الفاظ هذا الحكيم قد نقلتها نقلًا وهي نقل أبي عثمان الدمشقي وهذا الرجل فصيح باللغتين جميعا أعنى اليونانية والعربية مرضى النقل عند جميع

من طالع هاتين اللغتين وهو مع ذلك شديد التحري لا يراة
 الالفاظ اليونانية ومعانيها في ألقاظ العرب ومعانيها لا تختلف
 في لفظ ولا معنى ومن رجع الى هذا الكتاب أعنى المسمى
 بفضائل النفس قرأ هذه الالفاظ كما نقلها « وليس تحصل
 هذه المراتب التي يترقى فيها صاحب السعادة التامة الا بعد
 أن يعلم أجزاء الحكمة كلها علما صحيحا ويستوفىها أولا أولا
 كما رتبناها في كتابنا المسمى بترتيب السعادات ومن ظن
 من الناس أنه يصل اليها بغير تلك الطريقة وعلى غير ذلك
 المنهج فقد ظن باطلا وبعد عن الحق بعدا كثيرا وليتذكر
 في هذا الموضع الخطأ العظيم الذى وقع فيه قوم ظنوا أنهم
 يدركون الفضيلة بتعطيل القوة العاملة وإهمالها وبترك النظر
 الخاص بالعقل واكتفائهم بأعمال ليست مدنية ولا بحسب
 ما يقسطه التمييز والعقل وقد سماهم قوم العامة والناجية ولذلك
 رتبنا هذا الكتاب عقب ذلك الكتاب ليلحظ منهما السعادة
 الأخيرة المطلوبة بالحكمة البالغة وتهذب لها النفس وتتهيأ لقبولها
 غسلا وتنقية من الامور الطبيعية وشهوات الابدان ولذلك
 سميته أيضا بكتاب طهارة الاعراق (وقد قال ارسطوطاليس

في كتابه المسمى (بالاخلاق) ان هذا الكتاب لا ينتفع به الاحداث
كثير منفعة ولا من هو في طبيعة الاحداث قال ولست أعني الحدث
ها هنا حدث السن لان الزمان لا تأثير له في هذا المعنى وانما أعني
السيرة التي يقصدها أهل الشهوات واللذات الحسية * وأما أنا
فأقول اني ما ذكرت هذه المرتبة الاخيرة من السعادة طمعا في
وصول الاحداث اليها بل ليعر على سمعهم فقط وليعلم أن ههنا
مرتبة حكيمية لا يصل اليها أهلها الا علون مرتبة حسب قبليتمس
كل من نظر في هذا الكتاب المرتبة الاولى منها بالاخلاق التي
وصفها فان وفق بعد ذلك وأعانه الشوق الشديد والحرص
الثام وسائر ما ذكرناه ووصفناه عن الحكيم فليترق في درجة
الحكمة وليتصاعد فيها بمجده فان الله عز وجل يمينه ويوفقه
فاذا بلغ الانسان الى غاية هذه السعادة ثم فارق بجسمه الكثيف
دنياء الدنية وتجرد بنفسه اللطيفة التي عني بتطهيرها وغسلها
من الادناس الطبيعية لآخرها العلية فقد فاز وأعد ذاته للقاء
خالقه عز وجل إعدادا روحانيا ليس فيه نزاع الي تلك القوي
التي كانت تموقه عن سعادته ولا شوق اليها لانه قد تطهر
منها وتنزه عنها ولم تبق فيه ارادة لها ولا حرص عليها وقد

استخلصها للقاء رب العالمين ولقبول كراماته وفيض نوره
الذي كان غير مستعدله ولا فيه قبول من عطائه ويأتيه حينئذ
الذي وعده به المتقون والابرار كما سبق الايمان اليه سرارافي
قوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هناك . الا عين رأت ولا أذن
سمعت ولا خطر على قلب بشر * (واذ قد نخلصنا أمر هاتين
المنزلتين من السعادة القصوى) فقد تبين بيانا كافيا ان احداها
بالاضافة اليها أولى والاخرى ثانية ومن المحال أن نسلك الى
الثانية من غير أن نمر بالاولى * فقد وجب أن نمود الى
ما بدأنا به من ذكر الرتبة الاولى من السعادة الاخيرة ونستوفي
الكلام فيها وفي الاخلاق التي بنينا الكتاب عليها ونحلى عن
بيان الرتبة الثانية الى وقت آخر فنقول * ان من غنى ببعض
القوى التي ذكرناها دون بعض أو تعدد لاصلاحها في وقت
دون وقت لم تحصل له السعادة وكذلك يكون حال الرجل
في تدبير منزله اذا غنى ببعض أجزائه دون بعض أو في وقت
دون وقت فإنه لا يكون مدبر منزل وكذلك حال مدبر
المدينة اذا خص بنظره طائفة دون طائفة أو وقتا دون وقت

لم يستحق اسم الرياضة على الإطلاق (وارسطوطاليس) تمثل
بأن قال ان الخطاف الواحد اذا ظهر لا يدل على طبيعة الربيع
ولا يوم واحد معتدل الهواء يبشر بالربيع فعلى طالب السعادة
أن يطلب السيرة اللذيذة عنده فيسر بهادئاً فان تلك السيرة
هى واحدة ولذيذة فى نفسها فلذلك قلنا إنه ينبغي أن يتشوقها
دائماً ويثبت عليها أبداً • ولما كانت السير ثلاثة لانها تنقسم
باتقسام الغايات الثلاثة التى يقصدها الناس أعنى سيرة اللذة
وسيرة الكرامة وسيرة الحكمة وكانت سيرة الحكمة أشرفها
وأتمها وكانت فضائل النفس كثيرة وجب أن يفضل الانسان
بافضلها ويشرف بأشرفها فسيرة الافاضل السعداء سيرة لذیذة
بنفسها لان أفعالهم أبداً مختارة وممدوحة وكل انسان يلتذ بما هو
محبوب عنده يلتذ بعدل العادل ويلتذ بحكمة الحكيم فالافعال
الفاضلة والغايات التى ينتهى اليها بالفضائل لذیذة محبوبة فالسعادة ألد
من كل شئ • وارسطوطاليس يقول ان السعادة الالهية وإن كانت
كما ذكرناها من الشرف وسيرتها ألد وأشرف من كل سيرة فانها
محتاجة الى السعادات الاخر الخارجة لان تظهيرها والا كانت
كامنة غير ظاهرة واذا كانت كذلك كان صاحبها كالفاضل

النائم الذي لا يظهر فعله وحينئذ لا يكون بينه وبين غيره فرق كما وصفنا حالهما فيما تقدم * فالمطلع إذن على حقيقة هذه السعادة المتمكن من اظهار فعله بها هو الذي يلتذ بها وهو الذي يسر سرورا حقيقيا غير مموه ولا مزخرف بالباطل وهو الذي يخرج من حد المحبة الى العشق والهيمن وحينئذ يأنف أن يصير سلطانه العالى يحب سلطان بطنه وفرجه فلا يخدم بأشرف جزء فيه أخس جزء فيه وأعنى بالسرور المزخرف بالباطل اللذات التي تشركت فيها الحيوانات التي ليست بناطقة فان تلك اللذات حسية تنصرم وشيكا وتلها الحواس سريعا * فاذا دامت عليها صارت كريبه وربما عادت مؤلمة وكما أن للحس لذة عرضية على حدة فكذلك للعقل لذة ذاتية على حدة لان لذة العقل لذة ذاتية ولذة الحس عرضية فن لا يعرف اللذة بالحقيقة كيف يلتذ بها ومن لا يعرف الرياسة الذاتية كيف يصير اليها فلذلك قدمنا وصفها وشوقنا اليها بإعادة السلام فيها مرارا وقتلنا من لا يعرف الخير المطلق والفضيلة التامة ولا يعرف الحكمة العملية يعني ايثار الافضل والعمل به والثبات عليه لا ينشط له ولا يرتاح اليه ومن كان كذلك

فكيف يلتذ ويتنعم بما شرحتناه ودلنا عليه * وقد كان للحكماء
المتقدمين مثل يضربونه ويكتبونه في الهياكل وهي مساجدهم
ومصلاهم وهو هذا الملك الموكل بالدنيا يقول ان ههنا خيرا
وههنا شرا وههنا ما ليس بخير ولا شر فمن عرف هذه الثلاثة
حق معرفتها فخلص منى ونجاسا لما ومن لم يعرفها قتلته شر
قتلة وذلك انى لا أقتله قتلا وحيا ولسكني أقتله أولا أولا فى
زمان طويل فهذا المثل من نظرفيه وتأمله عرف منه جميع
ما قدمنا ذكره * وينبغى أن يعلم أن السعيد الذى ذكرنا حاله
مادام حيا تحت هذا الفلك الدائر بكوا كبه ودرجانه ومطالع
سموده ونحوه يرد عليه من النكبات والنواب وأنواع
المحن والمصائب ما يرد على غيره الا أنه لا يدعر منها ولا
يلحقه ما يلحق غيره من المشقة فى احتمالها لانه غير مستعد
لسرعة الانفصال منها بعادة الهلع والجزع والاحزان ولا
قابل أثر الهموم والاحزان بالاحوال العارضة وان أصابه
من هذه الآلام شىء فهو يقدر على ضبط نفسه كيلا تنقله
عن السعادة الى ضد ما بل لا تخرجه عن حد السعادة ألبته
ولو ابتلى ببلايا أيوب عليه السلام أو اضاعفها ما أخرجته عن

حدد السعادة وذلك لما يجد في نفسه من المحافظة على شروط
 الشجاعة والصبر على ما يجزع منه أصحاب خور الطباع فيكون
 سروره أولا بذاته وبالأحاديث الجميلة التي تشر عنه ويرى
 ان القاتل الذي يدعي الشطارة والمصارع الذي يهوى الغلبة
 كل واحد منهما يصبر على شدائد عظيمة من تقطيع أعضاء
 نفسه وترك الشهوات التي يتمكن منها طلبا لما يحصل له من
 الغلبة وانتشار الصيت فيرى نفسه أخرى وأولى منهما بالصبر
 اذ كان غرضه أشرف وصيته في الفضلاء أبلغ وأشهر واكرم
 ولانه يسمد في نفسه ثم يصير قدوة لغيره * وارسطوطاليس
 يقول إن بعض الاشياء التي تعرض من سوء البخت يكون
 يسيرا سهل المحتمل فاذا عرض للانسان واحتمله لم يكن فيه
 دلالة على كبر نفسه وعظم همته ومن لم يكن سعيدا ولا سبقت
 له رياسة بهذه الصناعة الشريفة من تهذيب الاخلاق فانه
 سينفعل انفعالا قويا فيعرض له عند حلول المصائب احدى
 الحالتين إما الاضطراب الفاحش والألم الشديد والخروج
 بها الى الحد الذي يرثى له ويرحم واما أن يتشبه بالسعداء ويسمع
 مواعظهم فيظهر الصبر والسكون الا أنه جزع الباطن متألم

الضمير وكما ان الاعضاء المفلوجة اذا حركت الى اليمين تحركت الى الشمال كذلك تكون حركات نفوس الاشهر تتحرك الى خلاف ما يحملونها عليه من الجميل أعنى اذا تشبهوا بالاجواد وأهل العدالة كانت هذم حالم * ومما يستدل به من كلام ارسطوطاليس على انه كان يقول ببقاء النفس وبالمعاد كلامه المتداول في كتاب الاخلاق وهو هذا قال * قد حكمتنا ان السعادة شئ ثابت غير متغير وقد علمنا أيضا ان الانسان قد تلحقه تغيرات كثيرة واتفاقات شتى فانه قد يمكن لمن هو أرغد الناس عيشا أن يصاب بمصائب عظيمة كما مر في برنامج ومن يتفق له هذه المصائب ومات عليها فليس يسميه أحد من الناس سعيدا وليس ينبغي على هذا القياس أن يسمى انسان من الناس سعيدا مادام حيا بل ينتظر به آخر عمره ثم يحكم عليه فالانسان اذن انما يصير سعيدا اذ مات الا ان هذا قول في غاية الشناعة اذ كنا نقول ان السعادة هي خير * ا ثم قال في هذا الموضع أيضا موضع شك فانه قد يظن بالمت أن يلحقه خير وشر اذ قد يلحق الحي أيضا وهو لا يحس به مثل الكرامة والهوان واستقامة أمر الاولاد أو اولاد الا ولاد في هذه

الاشياء خير لانه قد يمكن فيمن عاش عمره كله الى أن يبلغ الشيخوخة سعيدا وتوفي على هذا السبيل أن يلحقه مثل هذه التغيرات في أولاده حتى يكون بعضهم خيارا حسن السيرة وبعضهم بضد ذلك ومن الذين انه قد يمكن أن يوجد بين الآباء والاولاد تباين واختلاف بكل جهة ولكن من المنكر أن يكون الميت بتغير غيره يصير مرة سعيدا ومرة أخرى شقيا ومن المنكر أن لا تكون أمور الاولاد متصلة بالوالدين في وقت من الاوقات ولكن ينبغي أن نعود الى ما كان الشك واقما فيه * فهذا الشك الذي أورده أرسطوطاليس على نفسه في هذا الموضع هو شك من يعتقد ان للانسان بعد موته أحوالا وانه يتصل به لاحالة من أمور أولاده وأولاد أولاده أحوال مختلفة بحسب أخلاق سير الاولاد فكيف ما تقول ليت شعري في الانسان اذا مات سعيدا ثم لحقه من شقاء بعض أولاده أو سوء سيرة من يحي من نسله ما يكون ضد سيرته وهو حي فانه ان غير سعادته كان هذا شقيا وان لم يلحقه أيضا شيء من ذلك كان أيضا شقيا * ثم أرسطوطاليس يحل هذا الشك بأن يقول ما هذا معناه * ان سيرة الانسان

يفني أن تكون سيرة محمودة لانه يختار في كل ما يمرض له
 أفضل الاعمال من الصبر مرة ومن اختيار الافضل فالافضل
 مرة ومن التصرف في الاموال اذا اتسع فيها وحسن التجمل
 اذا عدمها ليكون سعيدا في جميع أحواله غير منتقل عن
 السعادة بوجه من الوجوه فالسعيد اذا ورد عليه نحس عظيم
 جعل سيرته أكثر سعادة لانه يداريه مداراة جميلة ويصبر على
 الشدائد صبرا حسنا ومتي لم يفعل ذلك كدر سعادته ونقصها
 وجلب له أحزانا وغموما تعوقه عن أفعال كثيرة والجميل اذا
 ظهر من السعداء في هذه الاحوال والافعال كان أشد اشراقا
 وحسنا وذلك اذا احتمل ما كبر وعظم من المصائب احتمالا
 سهلا بعد أن لا يكون ذلك لعدم حسه ولا لنقصان فهمه
 بالامور بل لشهامته وكبر نفسه * قال اذا كانت الافعال هي
 ملاك السيرة كما قلنا فليس يكون أحد من السعداء شقيا
 لانه ليس يفعل في وقت من الاوقات أفعالا مردولة فاذا كان
 هكذا فالسعيد أبدا يكون مقبوطا وان حلت به المصائب التي
 حلت ببرنامج ولا يكون أيضا شقيا ولا سريع التنقل من
 ذلك لانه ليس ينتقل عن السعادة بسهولة ولا تنقله عنها

الافاق البسيرة بل لانتقله عنها الافاق العظيمة الكثرية
وليس انما يكون سعيدا اذا ناله هذه الامور زمانا يسيرا بل
اذا ظفر بامور جميلة في زمان ملوئل ثم قال بعد قليل وأما
حال الانسان بعد موته فالقول بان الافاق التي تعرض
لاولاد الميت واصدقائه باجمعهم ليست تتعلق به اصلا مضاد
لما يعتقد جميع الناس واذ كانت الامور المارضة لؤلؤا كثيرة
متيقنة وكان بعضها يتعداهم الى الميت أكثر وبعضها اقل صارت
قسمتنا اياها الى الاشياء الجزئية بلا نهاية واما اذا قيل قولا
كلها وعلى طريق الرسم فخلق ان نكتفي بما نقوله فيها وهو
انه كما ان الافاق التي تعرض للميت في حياته بعضها يتقل
عليه احتمالها ويثلم في سيرته وبعضها يخف عليه احتمالها كذلك
يكون حاله فيما يعرض لاولاده واصدقائه وكل واحد من
الموارض التي تدرض للاحياء مخالف لما يعرض لهم اذا ماتوا
أكثر من مخالفة كل ما يضرب به المثل ويشبه ان كان يصل
اليهم من هذه الاشياء شيئا خيرا كان او شرا ان يكون يسيرا
نورا بمقدار ما لا يجعل غير السعيد سعيدا ولا ينزع السعادة
من السعداء هذا حل أرسطوطاليس للشك الذي أورده

ولما قلنا إن السعادة ألد الاشياء وأفضلها وأجودها وأوضحها
وجب أن نبين وجه اللذة فيها باتم كما قلناه فيما مضى أن اللذة
تنقسم قسمين أحدهما لذة انفعالية والاخرى لذة فعلية أي فاعلة
فاما اللذة الانفعالية فهي شبيهة بلذة الاناث واللذة الفاعلة
تشبه لذة الذكور ولذلك صارت اللذة الانفعالية هي التي
تشاركنا فيه الحيوانات التي ليست بناطقة وذلك انها مقترنة
بالشهوات ونجبة الانتقام وهي انفعالات النفسين البهيمنين
وأما اللذة الاخرى فهي الفاعلة وهي التي يختص بها الحيوان
الناطق ولانها غير هيولانية ولا منفعة انفعالا لانها صارت
لذة تامة وتلك ناقصة وهذه ذاتية وتلك عرضية وأعني بالذاتية
والعرضية ان اللذات الحسية المقترنة بالشهوات تزول سريرا
وتنقضى وشيكا بل تنقلب لذاتها فتصير غير لذات بل تصير
آلاما كثيرة أو مكروهة بشعة مستقبحة وهذه اضداد اللذة
ومقابلاتها وأما اللذة الذاتية فانها لا تصير في وقت آخر غير
لذة ولا تنتقل عن حالتها بل هي ثابتة ابدا واذا كانت كذلك
فقد صح حكمنا ووضع أن السعيد تكون لذته ذاتية لا عرضية
وعقلية لا حسية وفعلية لا انفعالية والهيمنة لا بهيمية ولذلك قال

الحكماء ان اللذة اذا كانت صحيحة سافت البدن من النقص الى التمام ومن السقم الى الصحة وكذلك تسوق النفس من الجهل الى العلم ومن الرذيلة الى الفضيلة الا أن ههنا سرا ينبغي أن يقف عليه المتعلم وهو أن ميله الى اللذة الحسية ميل قوى جدا وشوقه اليها شوق مزعج واپس تزيد العادلة في قوة الطبع الذى لنا كثير زيادة لفرط ما جالنا عليه في المبدأ من القوة والشوق ولذلك متى كانت هذه اللذة حسية فيحة جدا ثم مال الطبع اليها بافراط وانفعل عنها بقوة استحسنان الانسان فيها كل قبيح وهون على نفسه منها كل صعب ولم ير وضع الغلط ولا مكان القبيح حتى تبصر الحكماء ، وأما اللذة العقلية الجميلة فأمرها بالضد وذلك ان الطبع يكرها فان انصرف الانسان اليها بمعرفة وتميزه احتاج فيها الى صبر ورياضة حتى اذا تبصر فيها وتدريب لها انكشف له حسناتها وبهاؤها وصار بالضد مما كان في الحس * ومن ههنا تبين أن الانسان في ابتداء كونه محتاج الى سياسة الوالدين ثم الى الشريعة الالهية والدين القيم حتى تهديه وتقومه الى الحكم البالغة ليتولى تديره الى آخر عمره وقد تبين مع ذلك تعلق السعادة بالجوهر وذلك أنا قد بينا

انها لذة فاعلة ولذة الفاعل أبدا تكون في الاعطاء ولذة المنفع
 أبدا تكون في الاخذ وليس تظهر لذة السعيد الا ببراؤ فضائله
 واظهار حكمته ووضعها كفائته في مواضعها وكذلك البناء
 الحاذق والصانع اللطيف والموسيقي المحسن وبالجمله كل صانع
 حاذق فاضل في صناعته ينسر باظهار فضائله واذاعتها بين
 أهلها ومستحقيها وهذا هو معنى الجود الا أن الجود باعلى
 الاشياء وأكرمها أفضل وأشرف من الجود بأدونها وأخسها
 وقد عرض لهذا الجود مع شرفه وعلو مرتبته ضد ما عرض
 لذلك الجود الآخر مع نزارته وقلته وذلك ان صاحب الاموال
 والمقتنيات الخارجة كلها ينتقص ماله بالانفاق وينظم بالبذل
 وتقني ذخائره وأما صاحب السعادة التامة فان ماله لا ينتقص
 بالانفاق بل تزيد ولا تقني ذخائره بالتبذير بل تنمو وتلك
 معرضة للآفات الكثيرة من الاعداء واللصوص وسائر
 المتسلطين وهذه محروسة من كل آفة لا سبيل للاشرار
 والاعداء اليها بوجه ولا سبب فقد ظهرت لذة السعيد
 كيف تكون ومن أين تبتي والى أين تنتهي وكيف يكون
 السرور الحقيقي واللذة الذاتية وتبين أيضا أنها أبدية وتامة

والهية وان ضدها هو الشقاء لذاته بالضد وعلى العكس أعنى
 ان لذاته كلها عرضية ومستقلة عن طبائعها الى اضدادها حتى
 تصير مؤلة أو مكروهة وانها غير الهية بل شيطانية وغير
 ممدوحة بل هي مذمومة وذلك بأن ينظر في السعادة هل هي
 ممدوحة فان ارسطوطاليس يقول ان الاشياء التى هي في غاية
 الفضل لا يوجد لها مدح لانها أفضل وأمدح وأجل من أن
 تمدح قال وذلك انا قد تنسب المتأهلين والخيار من الناس الى
 السعادة وليس يوجد أحد من الناس يمدح السعادة نفسها كما
 يمدح العدل لكنه يحلها ويكرمها الي أنها أمر الهى بلاشياء
 التى هي أفضل من المدح وهو الله تعالى والى الخير فان المدح
 هو الفضيلة والعمل بها ثم انتهى كلامه هذا الى أن قال فالله
 تعالى أكرم وأشرف من أن يمدح بل انما يعجده ونحن نعجده
 الله تعالى وتقدس تعجدا كثيرا وأما السعادة فلا أنها أمر الهى
 وانما تفعل الاشياء كلها لاجلها فهي كذلك أيضا ممجدة فلى
 هذا الامر ينبغي أن لا تمدح السعادة لانها أجل من كل مدح
 بل نعجدها في نفسها وتمدح الامور كلها بها وتقدر قسطها منها
 (تمت المقالة الثالثة من كتاب تهذيب الاخلاق)

* (المقالة الرابعة) *

قد قلنا فيما سلف ان السعادة تظهر في الافعال من العدل
والشجاعة والعفة وسائر ما تحت هذه الانواع التي أحصيناها
وحددناها وهذه الافعال قد تظهر من ليس بسعيد ولا فاضل
وذلك انه قد يعمل بعض الناس عمل العدل وليس بعاذل
ويعمل عمل الشجاعة وليس بشجاع ويعمل عمل الاعفاء
وليس بمغيف مثال ذلك ان من ترك الشهوات من المآكل
والشارب وسائر اللذات التي ينهمك فيها غيره اما لانه ينتظر
منها أكثر مما يحضره واما لانه لا يعرفها ولم يباشرها كالأعراب
الذين يبعدون عن البلاد وكالرعاة في البوادي وقلل الجبال
واما لانه ممتلي بما يحضره ويحضره وأما لجود شهوته وقصه ان
تركه واما لانه استشعر خوفا من تناولها ومكروها يلحقه
بسببها * واما لانه ممنوع منها فان هؤلاء كلهم يعملون عمل
الاعفاء وليسوا باعفاء على الحقيقة وانما يسمى غفيا على
الحقيقة من وفي العفة حدها المذكور فيما تقدم واختارها
لنفسها لا لغرض آخر غيرها وآثرها لانها فضيلة ثم تناول
كل واحدة من شهواته بمقدار الحاجة ومن الوجه الذي ينبغي

وفي الوقت الذي ينبغي وعلى الحال الذي ينبغي وكذلك حال
الذي يعمل اعمال الشجمان وليس بشجاع وذلك ان من
باشر الحروب واقدم على ركوب الالهوال لبعض ما يوصل
اليه المال أو لبعض الرغبات التي لا تحمد كثرة فان مثل هذا
يعمل عمل الشجمان ولكن يعمل بطبيعة الشرب لا بطبيعة
الفضيلة التي تدعى شجاعة وكل من كان كثير اقداما واصبر
على الالهوال هذه الاحوال يجب أن يكون أكثر شرها
ونهما لأكثر شجاعة وذلك انه يخاطر بنفسه الشريفة ويصبر
على المكارة العظيمة طمعا في المال وما يوصل اليه بالمال وقد
رأينا اهل الشقاوة يعملون عمل الاعفاء وعمل الشجمان وهم
أبعد الناس عن كل فضيلة وذلك انهم يصبرون عن الشهوات
كلها ويصبرون على عقوبات الساطان وضرب السياط وتقطع
الاعضاء والجراحات التي لا يؤمن منها ويتهون فيه الى أقصى
الصبر على الصلب وتمل الميوت وقطع الايدي والارجل
وضروب التمثيل طلبا لاسم وذكرين قوم في مثل حالهم من
سوء الاختيار وتقصان الفضائل * وقد يعمل أيضا عمل الشجمان
من يخاف لائمة عشيرته أو عقوبة سلطان أو خوف سقوط

جاهه أو ما أشبه ذلك • وقد يعمل عمل الشجمان من اتفق له مراراً كثيرة أن يطلب أفرانه فهو يقدم ثقة منه بالمادة الجارية وجهلاً بمواقع الاتفاقات وقد يعمل عمل الشجمان العشاق وذلك أنهم يركبون الأهوال في طلب الممشوق ولرغبتهم في التجور أو لحرصهم على متعة العين منهم لا لطلب الفضيلة ولا لاختيار الموت الجميل على الحياة الرديئة كما يفعل الشجاع بالحقيقة • وأما شجاعة الأسد والفيل واشباههما من الحيوان فانها تشبه الشجاعة وليست بشجاعة حقيقية وذلك انها قد وثقت بقوتها وانها تفوق غيرها فهي تقدم لا بطبيعة الشجاعة بل لتمام القدرة وثقة النفس والغلبة وما كان منها سبباً فهو مع هذه الحال مزاح العلة في السلاح الذي عده وهو كصاحب السلاح منا اذا قدم على الاعزل وليست هذه شجاعة مع عدم الاختيار الذي يستعمله الشجاع وذلك ان الشجاع خوفه من الأمر أشد من خوفه من الموت ولذلك يختار الموت الجميل على الحياة القبيحة علي ان لذة الشجاع ليست تكون في مبادئ أموره فان مبادئ الامور تكون مؤذية له لكنها تكون في عواقب الامور وتكون أيضاً باقية مدة عمره وبعد عمره لاسيما اذا

حامي عن دينه وعن اعتقاداته الصحيحة في وحدانية الله عز وجل والشريعة التي هي سياسة الله وسنته العادلة التي بها مصالح العباد في الدنيا والآخرة فان مثل هذا اذا فكر في قصر مدة عمره وعلم انه لا محالة سيموت بعد ايام ثم كان محبا للجميل تابنا على الرأي الصحيح فهو لا محالة يحامي عن دينه ويمنع العدو من استباحة حريمه والتغلب على مدينته ويأنف من الفرار ويعلم ان الجبان اذا اختار الفرار فانما يستبقي شيئا هو لا محالة كان زائل وان تأخر أياما معدودة ثم هو في هذه الحياة اليسيرة ممقوت مكدر الحياة بالذل وضروب الضمار وهذه حال الشجاع مع قوى نفسه أعنى بمقاومة شهواته واستسلامه فن حال تلك الحالة الاولى بعينها ومن سمع كلام الامام صلوات الله عليه الذي صدوره عن حقيقة الشجاعة اذ قال لاصحابه ﴿أيها الناس ان لم تقتلوا تموتوا والذي نفس ابن ابي طالب بيده لألف ضربة بالسيف على الرأس أهون من ميتة على الفراش﴾ تبين له ان جميع ما أحصيناه للانسان ليس بمعدود فيها وان كان يشبهها بالصورة وذلك انه ليس كل من يقدم على الاهوال فهو شجاع ولا كل من لا يخاف من الفضائح فهو شجاع وذلك

ان من لا يفزع من ذهاب شرفه أو فضيحة حرمه أو عند حدوث الرجفات والزلزلات والصواعق أو الزمان في الامراض أو عدم الاخوان والاصدقاء أو عند اضطراب البحر وهول الامواج وهواء هائج فهو بان يوصف بالجنون مرة وبالقحة مرة أولى بان يوصف بالشجاعة وكذلك من خاطر بنفسه في وقت الامن والطمأنينة بان يثب من سطح عال أو يصعد مرتقى صعبا أو يحمل نفسه على خوض ماء غزير وهو لا يحسن السباحة أو يساور جملا هائجا أو ثورا صعبا أو فرسا لم يرض من غير ضرورة تدعوه الى ذلك بل مرآة بالشجاعة واظهار مرتبة الشجاعة فهو بان يسمى مطرماذا ماثقا أولى منه بان يسمى شجاعا وأما من خنق نفسه خوفا من الفقر أو الذل أو أهلكها بالسم وما أشبهه من باب الضيم فهو بان يوصف بالجنون أولى منه بان يوصف بالشجاعة وذلك ان الاقدام وقع منه بطبيعة الجبن لا بطبيعة الشجاعة فان الشجاع يصبر على ما يرد عليه من الشدائد صبورا جميلا ويعمل اعمالا تليق بتلك الحال كما شرحناه فيما تقدم ولذلك يجب أن يعظم الشجاع ويشع بنفسه وحقيق على السلطان خاصة والقيم بأمر الدين والملك أن

ينافس فيه ويحل قدره ويملئ خطره ويميزه من سائر من يتشبه به
 ممن ذكرناه فقد تين من جميع ما قلناه ان الشجاع هو الذي
 يستهين بالشدائد في الامور الجلية ويصبر على الامور الهائلة
 ويستخف بما يستعظمه عوام الناس حتى بالموت لا اختيار الا امر
 الافضل ولا يحزن على ما لا درك فيه ولا يضطرب عند
 ما يفدحه من المصائب ويكون غضبه اذا غضب بمقدار
 ما يجب وعلى من يجب وفي الوقت الذي يجب وكذلك يكون
 انتقامه على هذه الشرائط فان الحكماء قالوا ان من لا ينتقم
 يلحق قلبه ذبول فاذا انتقم عاد الى حاله من النشاط وهذا
 الانتقام اذا كان بحسب الشجاعة كان محمودا واذا لم يكن كذلك
 كان مذموما * فقد نقل الينا في الاخبار الماثورة عن اقدم
 على سلطان قوى ورام ان ينتقم منه فاهلك نفسه من غير ان
 يضر سلطانه روايات كثيرة وكذلك حال من اقدم على قرن
 قوي او خصم لا يستطيع مقاومته فان الانتقام منه يعود
 وبالاياه وزيادة في الذل والمعزة * فاذا لم يستتم شرائط
 الشجاعة والعفة الا للحكيم الذي يستعمل كل شئ في موضعه
 الخالص به وبقدر اقساط العقل له فكل شجاع غيف حكيم
 (م - ٩ تهذيب الاخلاق)

وكل حكيم شجاع عفيف وهذه الحال بعينها تظهر فيمن
عمل عمل الاسخياء وليس بسخى وذلك ان من بذل امواله
في شهواته طلبا للسمة والرياء أو تقربا الى السلطان أو لدفع
مضرة عن نفسه وحرمة وأولاده أو بذلها لمن لا يستحق
من أهل الشر أو الملهين أو المساخر أو بذلها لطمع في
أكثر منها على سبيل التجارة والمراوحة فكل هؤلاء يعمل
عمل الاسخياء وليس بسخى أما بعضهم فيبذل ماله بطبيعة
الشره وأما بعضهم فبطبيعة العزمدة والرياء وبعضهم على طريق
الازدياد من المال والربح فيه وأما بعضهم فعلى سبيل التبذير
وقلة المعرفة بقدر المال وهذا أكثر ما يعرض للوراث ولمن
لا يتعب في اكتساب المال فلا يعرف صعوبة الامر فيه
وذلك ان المال صعب الاكتساب سهل الانفاق والتفرقة قد
شبهه الحكماء بمن يرفع حملا ثقيلا الى قمة جبل ثم يرسله فان
الامر في تربيته واصعاده صعب ولكن ارساله من هناك أمر
سهل والحاجة الى المال ضرورة في العيش وهو نافع في إظهار
الحكمة والفضيلة ومن اكتسبه من وجهه صعب عليه وذلك
أن المسكاسب الجميلة قليلة ووجوهها يسيرة عند الرجل العادل

الحر وأما غير العادل الحر فليس يبالي كيف اكتسبه ومن
 اين وصل اليه ولا جل ذلك يوجد كثير من الاحرار والفضلاء
 ناقص الحظ منه ويوجدون أيضا ذامين للبخت شاكين
 منه وأما اضدادهم فلا جل انهم يكتسبون المال من وجوه
 الخيانات ولا يبالون كيف وصل اليهم فانهم يوجدون أبدا
 وافر الحظ منه واسعى النفقات شاكرين لبخوتهم والعامة
 يغبطونهم ويحسدونهم الا أن العاقل اذا رأى نفسه وهو برىء
 من المذمات نقي المرض من السوءات لم يتدنس بالقيح من
 المكاسب ولم يتطرق اليه بخيانة ولا سرقة ولا ظلم لمن هو
 دونه أو مثله وتجنب فيه وجوه العار والفضائح كالقيادة والخداع
 وترويع السلع القبيحة على الملوك واستنزاهم عن أموالهم
 بالخدع والمكر ومساعدتهم على الفواحش وتحسين القبائح
 فيما يوافق هواهم وما يجري مجرى ذلك من السعاية والنعمة
 والنفية وضروب الفساد التي يرتكبها طلاب المال من غير
 وجهه بضروب المغابنات ووجوه الظلم يسر بنفسه ويعتاض
 من المال الراحة والمحمدة فلا يلوم البخت ولا يبغيض الدول
 ولا يحسد أصحاب الاموال المكتسبة من غير وجوهها

الجميلة فهذه أحوال المكتسبين للاموال ومنفقيها وكذلك حال
من عمل عمل المدول وليس ببدل وذلك انه اذا عدل في
بعض الامور مراعاة ليصل به الى كرامة أو مال أو غير ذلك
من الشهوات أو تعرض آخر مما عددناه فيما تقدم فليس هو
عادلا وانما يعمل عمل المدول للغرض الذي يقصده وينبغي
أن ينسب فعله الى غرضه فانه بحسب هذا يفعل ذلك كما قلنا
وشرحنا فاما العادل بالحقيقة فهو الذي يعدل قواه وأفعاله
وأحواله كلها حتى لا يزيد بعضها على بعض ثم يروم ذلك فيما
هو خارج عنه من المعاملات والكرامات ويقصد في جميع
ذلك فضيلة العدالة نفسها لا غرضا آخر سواها وانما يتم له ذلك
اذا كانت له هيئة نفسانية أدبية تصدر عنها أفعاله كلها بحسبها
ولما كانت العدالة وسطا بين اطراف وهيئة يقتدر بها على
رد الزائد والناقص اليه صارت أتم الفضائل وأشبهها بالوحدة
وأعني بذلك ان الوحدة هي التي لها الشرف الاعلى والرتبة
القصوى وكل كثرة لا يضبطها معنى يوحد هافلا اقوام لها ولا
ثبات والزيادة والنقصان والكثرة والقلّة هي التي تفسد الاشياء
اذا لم يكن بينها مناسبة تحفظ عليها الاعتدال بوجه ما فالاعتدال

هو الذي يرد اليها ظل الوجدة ومعناها وهو الذي يلبسها شرف الوحدة وينزل عنها رذيلة الكثرة والتفاوت والاضطراب الذي لا يحد ولا يضبط بالمساوات التي هي خليفة الوحدة في جميع الكثرات واشتقاق هذا الاسم بذلك على معناه وذلك أن العدل^(١) في الاحمال والاعتدال في الاثقال والمدالة في الافعال مشتقة من معنى المساوات والمساوات هي أشرف النسب المذكورة في صناعة الارتماطيق ولذلك لا تنقسم ولا يوجد لها أنواع وانما هي وحدة في معناها أو ظل للوحدة فاذا لم نجد المساوات التي هي المثل بالحقيقة في الكثرة عدلنا الى النسب المذكورة التي تنحل اليها وتعود الى حقيقتها وذلك انا حينئذ نضطر الى أن نقول نسبة هذا الى هذا كنسبة هذا الى هذا ولذلك لا توجد النسبة الا بين أربعة أو ثلاثة يتكرر فيها الوسط فتصير أيضا أربعة والنسبة الاولى تسمى منفصلة والثانية تسمى متصلة ومثال الاولى ا ب ج د فنقول نسبة (ا) الى (ب) كنسبة (ج) الى (د) ومثال الثانية أن نأخذ الباء مشتركا فنقول نسبة (ا) الى (ب) كنسبة (ب) الى

(ج) وهذه النسبة توجد في ثلاثة اشياء وهي النسبة العددية والنسبة المساحية والنسبة التأليفية وجميع ذلك مبين مشروح في المختصر الذي عملناه في صناعة العدد * وأما سائر النسب فراجعة اليها ولذلك عظمها الاوائل واستخرجوا بها العلوم الجمة الشرفه ولما كانت نسبة المساواة عزيزة لانها نظيرة الوحدة عدلنا الى حفظ هذه النسب الأخرى في الامور الكثيرة التي تلابسها لانها عائدة اليها وغير خارجة عنها فنقول * ان المعدالة موجودة في ثلاثة مواضع أحدها قسمة الاموال والكرامات والثاني قسمة المعاملات الارادية كالبيع والشراء والمعاوضات والثالث قسمة الاشياء التي وقع فيها ظلم وتمدى فاما المعدالة في الامور التي تكون في القسم الاول فتكون بالنسبة المنفصلة التي بين الاربعة أعني أن تكون نسبة الاول الى الثاني كنسبة الثالث الى الرابع مثال ذلك أن يقال نسبة هذا الانسان الى هذه الكرامة أو الى هذا المال كنسبة كل من كان في مثل مرتبته الى مثل قسطه فاذا يجب أن يوفر عليه ويسلم اليه * وأما في الامور التي تكون في القسم الثاني أعني المعاملات والمعاوضات فيكون بالنسبة المنفصلة مرة وبالنسبة المتصلة

أخرى مثال ذلك أن نقول نسبة هذا البراز الى هذا الاسكاف كنسبة هذا الثوب الى هذا الخف ثم ليس يمنع مانع أن نقول نسبة البراز الى الاسكاف كنسبة الاسكاف الى النجار أو نقول نسبة الثوب الى الخف كنسبة الخف الى الكرسي ويتبين لك من هذين المثالين أن النسبة الاولى تكون بالعمق فقط والنسبة الثانية تكون بالعرض والعمق جميعاً أعني ان الاولى تقع بين السكبين والجزئين وهو بالعمق أشبه والثانية تقع بالعرض في الجزئين وقد تقع بين السكبين والجزئين أيضاً * وأما العدالة التي تقع في المظالم والامور القسمة فهي بالنسبة المساوية أشبه وذلك ان الانسان متى كان على نسبة من انسان آخر فباطل هذه النسبة بحيف أو ضرر يلحقه به فان العدالة توجب أن يلحق به ضرر مثله ليعود التناسب الى ما كان عليه فالعادل من شأنه أن يساوي بين الاشياء الغير المتساوية مثال ذلك ان اخطأ اذا قسم بقسمين غير متساويين نقص من الزائد وزاد على الناقص حتى يحصل له التساوى ويذهب عنه معنى القلة والكثرة ومعنى الزيادة والنقصان وكذلك الخفة والثقل وجميع ما أشبه ذلك ولكن

ينبغي أن يكون عالما بطبيعة الوسط حتى يمكنه أن يرد الطرفين
 إليه مثال ذلك الربح والخسران فانهما في باب المعاملات طرفان
 أحدهما زيادة والاخر نقصان فاذا اخذ أقل مما يجب صار الى
 جانب النقصان وان اخذ أكثر مما يجب كان خارجا الى جانب
 الزيادة والشريعة هي التي ترسم في كل واحد من هذه الاشياء
 المتوسط والاعتدال لان الناس هم مدنيون بالطبع ولا يتم لهم
 عيش الا بالتعاون فبعضهم يجب أن يخدم بعضا ويأخذ به منهم
 من بعض ويعطي بعضهم بعضاً فهم يطلبون المسكافاة المناسبة
 فاذا أخذ الاسكاف من التجار عمله وأعطاه عمله فهي المعاوضة
 اذا كان العملان متساويين ولكن ليس يمنع مانع أن يكون عمل
 الواحد خيرا من عمل الآخر فيكون الدينار هو المقوم
 والمسوى بينهما فالدينار هو عدل ومتوسط الا انه ساكت
 والانسان الناطق هو الذي يستعمله ويقوم به جميع الامور التي
 تكون بالمعاملات حتى تجري على استقامة ونظام ومناسبة
 صحيحة عادلة ولذلك يستعان بالحاكم الذي هو عدل ناطق اذا لم
 يستقم الامر بين الخصمين بالدينار الذي هو عدل ساكت
 وارسطو طالعيس يقول ان الدينار ناموس عادل ومعنى الناموس

في لغته السياسة والتدبير وما أشبه ذلك فهو يقول في كتابه المعروف بنيقوماخيا إن الناموس الأكبر هو من عند الله تبارك وتعالى والحاكم ناموس ثان من قبله والدينار ناموس ثالث فناموس الله تعالى قدوة النواميس كلها يعني الشريعة والحاكم الثاني مقتد به والدينار مقتد ثالث وإنما قومت الأشياء المختلفة بالاثمان المختلفة لتصح المشاركات والمعاملات ويتبين وجه الاخذ والاعطاء فالدينار هو الذي يسوى بين المختلفات ويزيد في شيء وينقص في آخر حتى يحصل بينهما الاعتدال فتستوي المعاملة بين الفلاح والتجار مثلا وهذا هو العدل المدني وبالعدل المدني عمرت المدن وبالجور المدني خربت المدن وليس يمنع مانع من أن يكون عمل بسير يساوى عملا كثيرا مثال ذلك أن المهندس ينظر نظرا قليلا ويعمل عملا سيرا ويساوى نظره هذا عملا كثيرا من أقوام يكدون بين يديه ويعملون بما يرسمه وكذلك صاحب الجيش يكون تديره ونظره سيرا ولكنه يساوى أعمالا كثيرة ممن يحارب بين يديه ويعمل الاعمال الثقيلة العظيمة فالجأ تربطل التساوى وهو عند ارسطو طاليس على ثلث منازل فالجائر الاعظم هو

الذي لا يقبل الشريعة ولا يدخل تحتها والجائر الثاني هو الذي لا يقبل قول الحاكم العادل في معاملاته وأموره كلها والجائر الثالث هو الذي لا يكتسب ويقتصب الاموال فيعطى نفسه أكثر مما يجب لها وغيره أقل مما يجب له قال فالمستمسك بالشريعة يعمل بطبيعة المساواة فيكتسب الخير والسعادة من وجوه العدالة لان الشريعة تأمر بالاشياء المحمودة لانها من عند الله عز وجل فلا تأمر الا بالخير والا بالاشياء التي تفعل السعادة وهي أيضا تنهى عن الرذائل البدنية وتأمر بالشجاعة وحفظ الترتيب والثبات في مصاف الجهاد وتأمر بالعفة وتنهى عن الفسوق وعن الاقتراء والشم والهجر ^(١) وبالجملة تأمر بجميع الفضائل وتنهى عن جميع الرذائل فالعادل يستعمل العدالة في ذاته وفي شركائه المدينين والجائر يستعمل الجور في ذاته وفي أصدقائه ثم في جميع شركائه المدينين قال وليست العدالة جزءاً من الفضيلة بل هي الفضيلة كلها ولا الجور الذي هو ضدها جزءاً من الرذيلة لكنه الرذيلة كلها فبعض أنواع الجور ظاهر يفعل بالارادة مثل ما يكون في البيع والشراء والكفالات

(١) الهجر بضم الهاء الفحش في القول اهـ

والقروض والمواري وبعضها خفي يفعل أيضا بالارادة مثل السرقة والفجور والقيادة وخداع الممالك وشهادة الزور وبعضها غشى على سبيل التغلب مثل التعذيب بالدهق^(١) والقيود والاعلال فالامام الحاكم العادل بالسوية يعطل هذه الانواع ويخلف صاحب الشريعة في حفظ المساواة فهو لا يعطي ذاته من الخيرات اكثر مما يعطي غيره ولذلك قيل في الخبر ان الخلافة تطهر الاناس قال فاما العامة فانها تؤهل لمرتبة الامامة التي هي الخلافة العامة بما ذكرناه من كان شريفا في حسبه ونسبه وبعضهم يؤهل لذلك من كان كثير المال وأما العقلاء فانهم يؤهلون لذلك من كان حكيما فاضلا فان الحكمة والفضيلة هي التي تعطي الرياسات والسيادات الحقيقية وهي التي رتب الثاني والاول في مرتبتهما وفضلتهما على سائر الناس وأسباب المضرات كلها تنفث الى أربعة أنواع أحدها الشهوة والرذالة التابعة لها والثاني الشر والجور التابع لها والثالث الخطأ وبقية الحزن والرابع الشقاء * أما الشهوة فانها تحمل الانسان على الاضرار بغيره الا انه لا يكون مؤثرا له

ولا ملتذا به ولكنه يفعله ليصل به الى شهوته ودرهما كان متألما به كارهاله الا أن قوة الشهوة تحمله على ارتكاب ما يرتكبه وأما الشرير فانه يعتمد الاضرار بغيره على سبيل الانتثار له والالتذاذ به كمن يسمى الى السلطان ويحمله على ازالة نعمة لا يصل اليه منها شيء ولكن يلتذ بالمكروه الذي يصل الى غيره وأما الخطأ فان صاحبه لا يقصد الاضرار بغيره ولا يؤثره ولا يلتذ به بل يقصد فعلا ما فيعرض منه فكل آخر وصاحب هذا الفعل يحزن ويكتئب لما اتفق اليه من الخطأ وأما الشقا فصاحبه لا يكون مبدأ فعله ولاله فيه صنع بالقصد بل يوقعه فيه سبب آخر من خارج وذلك كمن تصدم به دابته صديقاه فقتله فهذا يسمى شقيا وهو مرحوم معذور لا يجب عليه عتب ولا عقوبة وأما السكران والغضبان والغيران اذا فعلوا فعلا قبيحا فانهم يستحقون العتب والعقوبة لان مبدأ فعلهم اليهم وذلك أن السكران باختياره أزال عقله والغضبان والغيران اختارا الاقياد بهاتين القوتين اذا حاجتاها * ونعود الى ما كنا فيه من ذكر العدالة فنقول * ان أرسطوطا ليس قسم العدالة الى أقسام ثلثة أحدها ما يقوم به الناس لرب العالمين

وهو ان يجري الانسان فيما بينه وبين الخالق عز وجل على ما ينبغي وبحسب ما يجب عليه من حقه وبقدر طاقته وذلك ان العدل اذا كان انما هو اعطاء ما يجب من يجب كما يجب فن الحال أن لا يكون لله تعالى الذي وهب لنا هذه الخيرات العظيمة واجب ينبغي ان يقوم به الناس والثاني ما يقوم به بعض الناس لبعض من أداء الحقوق وتعظيم الرؤساء وتأدية الامانات والنصفة في المعاملات والثالث ما يقومون به من حقوق أسلافهم مثل أداء الديون عنهم وانفاذ وصاياهم وما أشبه ذلك فهذا ما قاله ارسطوطا ليس به واما تحقيق ما قاله مما يجب لله عز وجل وان كان ظاهرا فانا نقول فيه ما يليق بهذا الموضع وهو أن العدالة لما كانت تظهر في الاخذ والاعطاء وفي الكرامات التي ذكرناها وجب أن يكون لما يصل اليها من عطيات الخالق عز وجل ونعمه التي لا تحصى حق يقابل عليه وذلك ان من أعطى خيرا ما وان كان قليلا ثم لم ير أن يقابله بضرب من المقابلة فهو جائر فكيف به اذا أعطى جما كثيرا وأخذ أخذاً دائماً ثم لم يعط في مقابله شيئا ألبتة ثم على قدر النعمة التي تصل الى الانسان يجب أن يكون اجتهاده في المقابلة عليها ومثال ذلك ان الملك

الفاضل اذا أمن السرب^(١) وبسط العدل واوسع العمارة وحمى
الحريم وذب عن الحوزة ومنع من التظالم ووفر الناس على ما
يختارونه من مصالحهم ومسايشهم فقد أحسن الى كل واحد
من رعيته احسانا يخصه في نفسه وان كان قد عمهم بالتخير
واستحق من كل واحد منهم أن يقابله ضربا من المقابلة متى
تعد عنه كان جائرا اذ كان يأخذ نعمته ولا يعطيه شيئا لكن
مقابلة الملك الفاضل من رعيته انما تكون باخلاص الدعاء
ونشر المحاسن وجميل الشكر وبذل الطاعة وترك المخالفة في
السر والعلانية والمحبة الصادقة والاثتمام بسيرته نحو استطاعته
والاقتداء به في تدبير منزله واهله وولده وعشيرته فان نسبة
الملك الى مدينته ورعيته كنسبة صاحب المنزل الى منزله واهله
فمن لم يقابل ذلك الاحسان بهذه الطاعة والمحبة فقد جارو ظلم
وهذا الظلم والجور اذا كان في مقابلة النعم الكثيرة فهو أخفش
واقبح وذلك ان الظلم وان كان في نفسه قبيحا فان مراتبه
كثيرة لان مقابلة كل نعمة انما تكون بحسب منزلتها وموقعها
وبقدر فائدتها وعائدها وعلى مقدار عددها فان كانت النعم

كثيرة العدد وعظيمة الموقع فكيف يكون حال من لا يلزم لها حق ولا يرى عليها مقابلة بطاعة ولا شكر ولا محبة صادقة ولا مسعاة صالحة فاذا كان هذا معروفا غير منكر وواجبا غير مجحود في ما لو كنا ورؤسائنا فكم بالحري ان يكون للملك الملوك الذي يصل اليه في كل طرفه عين ضروب احسانه الفائض على اجسامنا ونفوسنا التي لا يقع عليها احصاء ولا عدد من الحقوق الواجب علينا القيام بها والنهوض بتأديتها اترانا نجمل النعمة الاولى علينا بالوجود ثم تتابعها مواثرة بعد ذلك بالخلق الجسداني الذي أفنى فيه صاحبي كتابي التشرريح ومنافع الاعضاء الف ورة * ثم لم يبلغ بعض ما عليه كنه الامر أم ترانا نجمل ما وهب لنا من نفوسنا وماركب فيها من القوي والملكات التي لانهاية لها وما أمدّها به من فيض العقل ونوره وبهائه وبركاته وما عرضنا به للملك الابدی والنعيم السرمدي (لا) لعمري ما يجمل هذه النعمة الا النعم * فأما الانسان فيعرف من ذلك ما يضطره اليه مشاهدة أحواله في جميع أوقاته * واذا كان الخالق تعالى غنيا عن معونتنا ومساعدتنا فمن المحال القبيح والجور الفاحش أن لا نلتزم نحن له حقا

ولاقباله على هذه الآلاء والنعم بما يزيل عنا سمة الجور
والخروج عن شريطة العدل الا أن أرسطوطاليس لم ينص
في هذا الموضع على العبادة التي يجب أن نلزمها لخالفنا عز
وجل غير انه قال ما هذه حكايته * وقد اختلف الناس فيما
ينبغي أن يقوم به المخلوقون لخالقهم فبعضهم رأى أنه صلوات
وصيام وخدمة هياكل ومصليات وقرايين وبعضهم رأى أن
يقتصر على الاقرار بربوبيته والاعتراف باحسانه وتمجيده
بحسب استطاعته وبعضهم رأى أن يتقرب اليه بان يحسن الى
نفسه بتزكيتها وحسن سياستها والاحسان الى المستحقين
من أهل نوعه بالمواساة ثم بالحكمة والموعظة وبعضهم رأى
ان اللهب بالفكر في الالهيات والتصرف نحو المحاولات التي
يتزايد بها الانسان من معرفة ربه عز وجل حتى تتكامل
معرفته به وبحقيقة وحدانيته وصرف الوكد اليه هو ما يجب
على الانسان خالقه وبعضهم رأى ان الواجب للرب جل ذكره
على الناس ليس سبيله واحدا ولا هو شيء بعينه يلزمه الجميع
التراما واحدا وعلى مثال واحد لكنه يختلف بحسب اختلاف
طبقات الناس ومراتبهم من العلم فهذا ما قاله ارسطوطاليس

بالفاظه المنقولة الى العربية * وأما الحدث من الفلاسفة فانهم قالوا عبادة الله عز وجل على ثلاثة أنواع أحدها فيما يجب له على الأبدان كالصلوات والصيام والسعى الى المواقف الشريفة لمناجاة الله عز وجل والثاني فيما يجب له على النفوس كالاعتقادات الصحيحة وكالعلم بتوحيد الله عز اسمه وما يستحقه من التناء والتمجيد وكانفكر فيما أفاضه على العالم من جوده وحكمته ثم الاتساع في هذه المعارف والثالث فيما يجب له عند مشاركات الناس في المدن وهي في الممالك والزارعات والمناكح وفي تأدية الامانات مع نصحية البعض للبعض بضروب المعاونات وعند جهاد الأعداء والذب عن الحرم وحماية الحوزة * قالوا فهذه هي العبادات وهي الطرق المؤدية الى الله عز وجل وهذه الأنواع وان كانت معدودة ومحصورة فانها منقسمة الى أنواع كثيرة واقسام غير محصاة وللانسان مقامات ومنازل عند الله عز وجل (فالمقام الاول) للموقنين وهو رتبة الحكماء واجلة العلماء (والمقام الثاني) مقام المحسنين وهو رتبة الذين يعلمون بما يعلمون وهو ما ذكرناه في كتابنا هذا من الفضائل والعمل بها (والمقام الثالث) مقام الأبرار وهو رتبة المصالحين وهو لا هم خلفاء الله بالحقيقة (م — ١٠ تهذيب الاخلاق)

في اصلاح العباد والبلاد والمقام الرابع مقام الفائزين وهو رتبة
 المخلصين في المحبة واليها تنهى رتبة الاتحاد وليس بعدها منزلة
 ولا مقام لمخلوق ويسعد الانسان بهذه المنازل اذا حصلت له
 اربع خلال اولها الحرص والنشاط والثاني العلوم الحقيقة والمعاف
 اليقينية والثالث الحياء من الجهل وتقصان القريحة اللذين
 يحدثن بالاهمال والرابع لزوم هذه الفضائل والترقي فيها دائماً
 بحسب الاستطاعة فهذه أسباب الاتصال *

وها هنا انقطاعات عن الله عز وجل ومسافط وهي التي تعرف
 بالعيان فأولها السقوط الذي يستحق به الاعراض ويتبعه
 الاستهانة والثاني السقوط الذي يستحق به الحجاب ويتبعه
 الاستخفاف والثالث السقوط الذي يستحق به الطرد ويتبعه
 اللقت والرابع السقوط الذي يستحق به الخساسة ويتبعه البغض
 وانما يشق العبد اذا حصل على أربع خلال اولها الكسل
 والبطالة ويتبعها ضياع الزمان وفناء العمر بغير فائدة انسانية
 والثاني الغباوة والجهل المتولدان عن ترك النظر ورياضة النفس
 بالعاليم التي أحصيناها في كتاب مراتب السعادة والثالث
 الوقاحة التي ينتجها اهمال النفس اذا تتبعت الشهوات وترك

زما عن ركوب الخطايا والسيئات والرابع الانهالك الذي
 يحدث من الاستمرار في القبائح وترك الانابة وهذه الانواع
 الاربعة مسماة في الشريعة باربعة اسماء فالاول هو الزيف والثاني
 هو الرين والثالث هو الغشاوة والرابع هو الختم ولكل واحدة
 من هذه الشقاوات علاج خاص سنذكره عند مداواة أسقام
 النفس حتى تمود الى الصحة باذن الله عز وجل وهذه الاشياء
 التي عددناها الآن لاخلاف بين الحكماء فيها وبين أصحاب
 الشرائع وانما تختلف بالمبارات والاشارات اليها بحسب اللغات
 وأفلاطون يقول ان العدالة اذا حصلت للانسان اشرق بها كل
 واحد من اجزاء النفس من كل واحد منها وذلك لحصول
 فضائلها اجمع فيها فينبذ تنهض النفس فتؤدي فعلها الخاص بها على
 أفضل ما يكون وهو غاية قرب الانسان السعيد من الاله تقديس
 اسمه قال والعدالة توسط ايس على جهة التوسط الذي في الفضائل
 التي تقدم ذكرها لكن لانها في الوسط والجور في الطرفين
 وانما صار الجور في الطرفين لانه زيادة ونقصان وذلك ان من
 شأن الجور طلب الزيادة والنقصان مما أماً الزيادة فمن النافع
 على الاطلاق وأما النقصان فمن الضار فلذلك يكون الجائر

مستعملا للزيادة والنقصان أما لنفسه فيستعمل الزيادة في النافع
وأما لغيره فيستعمل النقصان منه وأما في الضار فبالضد وعلى
العكس وذلك أنه أما لنفسه فيستعمل النقصان وأما لغيره
فيستعمل الزيادة والفضائل التي قلنا أنها اوساط بين الرذائل
وهي غايات ونهايات وذلك ان الوسط هاهنا نهاية لها من كل
جهة فهو في غاية البعد منها ولذلك متى بعد من الوسط زيادة
بعد قرب من وذيلة كما قلنا فيما تقدم فقدتين من جميع ما تقدمنا
ان الفضائل كلها اعتدالات وان المعدلة اسم يشملها ويجمعها كلها
وان الشريعة لما كانت تقدر الافعال الارادية التي تقع بالروية
بالوضع الالهي صار المتمسك بها في معاملاته عدلا والمخالف
لها جائرا فلماذا قلنا ان المعدلة اتب لامتسكك بالشريعة الا أنا
قد قلنا مع ذلك انها هيئة نفسانية تصدر عنها هذه الفضيلة
فتصور هذه الهيئة النفسانية فانك ستري رؤية واضحة أن
صاحبها يتقاد لا محالة للشريعة طوعا ولا يفدها بنوع من
أنواع التضاد وذلك انه اذا حافظ على المناسبات التي ذكرناها
لأنها مساواة وآثرها بعد اجالة الرأي فيها على سبيل الاختيار
لها والرغبة فيها وجب عليه موافقة الشريعة وترك مخالفتها

وأقل ما تكون المساواة بين اثنين ولكنها تكون في معاملة
 مشتركة بينهما وهو الشيء الثالث وربما كان شيئين
 كما قلنا فتصير المناسبات كما بينا بين أربعة أشياء وينبغي أن
 يعلم أن هذه الهيئة النفسانية هي غير الفعل وغير المعرفة وغير
 القوة أما الفعل فلأننا قد بينا أنه قد يقع على غير هيئة نفسانية
 كمن يعمل أعمال العدالة وليس بمادل وكن يعمل أعمال
 الشجاعة وليس بشجاع وأما القوة والمعرفة فلأن كل واحدة
 منهما هي بعينها للضدين مما فإن العلم بالضدين واحد وكذلك
 القوة على الضدين قوة واحدة وأما الهيئة القابلة لأحد الضدين
 فهي غير الهيئة القابلة للضد الآخر ومثال ذلك هيئة الشجاعة
 فإنها غير هيئة الجبن وكذلك هيئة العفة غير هيئة الشره
 وهيئة العدالة غير هيئة الجور ثم إن العدالة والخيرية يشتركان
 في باب المعاملات والاختصاص والاعطاء إلا أن العدالة تقع في
 اكتساب المال على الشروط التي قدمنا القول فيها والخيرية
 تقع في انفاق المال على الشروط التي ذكرناها أيضاً ومن
 شأن من يكتسب أن يأخذ فهو بالمنفعة أشبه ومن شأن المنفق
 أن يعطي فهو بالفاعل أشبه فهذه العملة تكون محبة للناس للخير

أشد من محبتهم للعادل الآن نظام العالم بالعدالة أكثر منه بالخيرية وخاصة الفضيلة هي في فعل الخير لا في ترك الشر وخاصة محبة الناس ومخدم في بذل المعروف لا في جمع المال فالخير لا يكرم المال ولا يجمعه لذاته بل ليصرفه في وجوهه التي يكتسب بها المحبات والمحامد ومن خاصة الخير أن لا يكون كثير المال لأنه منافق ولا يكون أيضاً قديراً لأنه كسوب من حيث ينبغي وهو غير متكاسل عن الكسب ألبتة لأنه بالمال يصل إلى فضيلة الخيرية ولذلك لا يضيع المال ولا يستعمل فيه التبذير ولا يشح أيضاً فلا يستعمل التقدير فكل خير عادل وليس كل عادل خيراً

وفي هذا الموضع مسألة عويصة سأل عنها الحكماء أنفسهم وأجابوا عنها بجواب مقنع ويمكن أن يجاب فيها بجواب آخر هو أشد اقناعاً ويجب أن نذكر الجميع وهو أن لشاك أن يشك فيقول إذا كانت العدالة فعلاً اختيارياً يتعاطاه العادل ويقصد به تحصيل الفضيلة لنفسه والمحمدة من الناس فيجب أن يكون الجود فعلاً اختيارياً يتعاطاه الجائر ويقصد به تحصيل الرذيلة لنفسه ومذمة الناس ومن القبيح الشنيع أن يظن بالإنسان

العاقل أنه يقصد الاضرار بنفسه بعد الروية وعلى سبيل الاختيار * ثم اجابوا عن ذلك وحلوا هذا الشك بان قالوا ان من ارتكب فعلا يؤديه الى ضرر أو عذاب فانه يكون ظلما لنفسه وضارا لها من حيث يقدر أنه ينفعها وذلك لسوء اختياره وترك مشاورة العقل فيه * ومثال ذلك الحاسد فانه ربما جنى على نفسه لا على سبيل ايثار الاضرار بها بل لانه يظن انه ينفعها في العاجل بالخلاص من الاذى الذي يلحقه من الحسد هذا جواب القوم * وأما الجواب الآخر فهو ان لانسان لما كان ذا قوي كثيرة يسمى بمجموعها انسانا واحدا لم ينكر أن تصدر عنه افعال مختلفة بحسب تلك القوي وانما المنكر أن يكون الشيء الواحد البسيط ذو القوة الواحدة تقع منه بتلك القوة افعال مختلفة لا بحسب الآلات المختلفة ولا بقدر القابلات منه بل بتلك القوة الواحدة فقط فهذا لعمرى منكر شنيع ولكن الانسان قد تبين من حاله ان له قوى كثيرة فيعمل بكل قوة عملا مخالفا للعمل بالآخرى أعني ان صاحب الغضب اذا استشاط يختار أفعالا مخالفة لافعاله

إذا كان ساكنا وادعا^(١) وكذلك صاحب الشهوة الهائجة
وصاحب الفسوة الطروب فان من شأن هؤلاء ان يستخدموا
العقل الشريف في تلك الاحوال ولا يستشيرونه ولذلك تجده
العاقل اذا تغيرت أحواله تلك فصار من الغضب الى الرضا
ومن السكر الى الافاقة تعجب من نفسه وقال ليت شعري كيف
اخترت تلك الافعال القبيحة ويطعنه الندم وانما ذلك لان القوة
التي تهيج به تدعوه الى ارتكاب فعل يظنه في تلك الحال صالحا له
جهيلا به لئتم له حركة القوة الهائجة به فاذا سكن عنها وراجع عقله
رأى قبح ذلك الفعل وفساده وقوى الانسان التي تدعوه الى
خروب الشهوات ومحبة الكرامات وان كان لا يستحقها كثيرة
جدا فهو بحسب قواه الكثيرة تكون أفعاله كثيرة فاذا تعود
الانسان أن تكون سيرته فضلة ولم يقدم على شيء من أفعاله
الا بعد مطالعة العقل الصريح وبعد مراعاة الشريعة القويمة كانت
أفعاله كلها منتظمة غير مختلفة ولا خارجة عن سنن العدل أعني
المساواة التي قدمنا القول فيها ولهذا السبب قلنا ان السعيد هو
من اتفق له في صباه ان يأنس بالشرعية ويستسلم لها ويتعود

جميع ما تأمر به حتى اذا بلغ المبلغ الذي يمكنه به أن يعرف
الاسباب والعلل طالع الحكمة فوجدتها موافقة لما تقدمت
عادته به فاستحكم رأيه وقويت بصيرته وتقدت عزيمته
وهاهنا مسألة عريضة أشد من الاولى وهو ان التفضل شيء
محمود جدا وليس يقع تحت العدالة لان العدالة كما ذكرنا
مساواة والتفضل زيادة وقد حكمنا أن العدالة تجمع الفضائل
كلها ولا مزيد عليها بل يجب ان تكون الزيادة عليها مذمومة
كما ان النقصان عنها مذموم ليكون شرف الوسط الذي تقدم
وصفه في سائر الاخلاق حاصلًا للعدالة فالجواب عنها أن
التفضل احتياط يقع من صاحبه في العدالة ليأمن به وقوع
النقص في شيء من شرائطها وليس الوسط في كلا الطرفين من
الاخلاق على شريطة واحدة وذلك أن الزيادة في باب السخاء
اذا لم تخرج الى باب التبذير أحسن من النقصان فيه وأشبهه
بالمحافظة على شرائطه فتصير كالا احتياط فيه والاخذ بالحزم فيه
وأما العفة فان النقصان من الوسط فيها أحسن من الزيادة
عليه وأشبهه بالمحافظة على شرائطه وأبلغ في الاحتياط عليه
وأخذ الحزم فيه ومع ذلك فليس يستعمل التفضل الا حيث

تستعمل العدالة واعنى بذلك ان من أعطى ماله من لا يستحق شيئاً منه وترك مواساة من يستحقه لا يسمى متفضلاً بل مضيقاً وانما يكون متفضلاً اذا أعطى من يستحق كل ما يستحق ثم زاده تفضلاً وهذه الزيادة ليست من الزيادة التي ذكرناها في باب السخاء لان تلك الزيادة ذهاب الى الطرف الذي يسمى تذبيراً وهو مذموم ويعرف ذلك من حده وهو بذل ما لا ينبغي كمالاً ينبغي في الوقت الذي لا ينبغي فإذا التفضل غير خارج عن شرط العدالة بل هو احتياط فيها ولذلك قيل ان المتفضل أشرف من العادل * فقد بان أن التفضل ليس غير العدالة بل هو العدالة مع الاحتياط فيها وكأنه مبالغة لا يخرجها عن معناها لان هذه الهيئة النفسانية ليست غير تلك الهيئة بل هي هي * فأما الاطراف التي هي ردائل اعنى الزيادة والنقصان التي سبق القول فيهما فهي كلها هيئات مذمومة غير الهيئات المحمودة وحدود هذه الاشياء هي التي تحصل لك معانيها ومشاركة بعضها البعض ومباينة بعضها لبعض وايضاً من الشريعة تأمر بالعدالة أمراً كلياً وليست تنحط الى الجزئيات واعنى بذلك ان العدالة التي هي المساواة تكون مرة في باب السخاء

ومرة في باب الكيف وفي سائر المقولات وبيان ذلك ان نسبة الماء الى الهواء مثلا ليست تكون بالكمية بل بالكيفية ولو كانت بالكمية لوجب أن يكونا متساويين في المساحة ولو كانا كذلك لتغلبا وأحال أحدهما الآخر الى ذاته وكذلك النار والهواء ولو أحالت هذه العناصر بعضها بعضا لفني العالم في أوحى مدة ولكن البارى قدس اسمه عدل بين هذه بالقوة فتقاومت فليس يغلب أحدهما الآخر بالكلية وانما يحيل الجزء منها الجزء في الاطراف أعنى حيث تلتقى نهاياتها وأما كلياتها فلا تقدر على كلياتها لان قواها متساوية متعادلة على غاية التسوية والتعادل وهذا النوع من العدل قيل بالعدل قامت السموات والارض ولورجع أحدهما على الآخر بزيادة يسير قوة لأحال الزائد الناقص وقوى عليه فبطل العالم فسبحان القائم بالقسط لا اله الا هو * ولما كانت الشريعة تأمر بالعدالة الكاملة لم تأمر بالتفضل الكلى بل نذبت اليه ندبا يستعمل في الجزئيات التى لا يمكن أن تعين عليها لانها بالنهاية وجزمت القول في العدالة الكلية لانها محصورة يمكن أن تعين عليها وقد تبين ايضا مما قدمنا أن التفضل انما يكون في

العدالة التي تخص الانسان في نفسه أعني تسوية للمعاملة أولا فيما بينه وبين غيره ثم الاستظهار فيه والاحتياط عليه بما يكون تفضلا ولو كان حاكما بين قوم ولا نصيب له في تلك الحكومة لم يجز له التفضل ولم يسهه الا العدل المحض والتسوية الصحيحة بلا زيادة ولا نقصان وتبين أيضا ان الهيئة التي تصدر عنها الافعال العادلة متى نسبت الى صاحبها سميت فضيلة واذا نسبت الى من يعامله بها سميت عدالة واذا اعتبرت بذاتها سميت مدركة نفسانية فاستعمال المرء العاقل العدل على نفسه أول ما يلزمه ويجب عليه وقد ذكرنا فيما تقدم كيف يفعل ذلك وبيننا كيف يعدل قواها الكثيرة اذا هاج به بعضها وأشرنا الى اجناس هذه القوي الكثيرة وان بعضها يكون بالشهوات المختلفة وبعضها يطلب الكرامات الكثيرة وانها اذا تغالبت وتهايجت حدث في الانسان باضطرابها أنواع الشر وجذبت كل واحدة منها الى ماوافقها وهكذا سبيل كل مركب من كثرة اذا لم يكن لها رئيس واحد ينظمها ويوحدها وارسطو طاليس يشبه من كان كذلك بمن يجذب من جهات كثيرة فيتقطع بينها وينشق بحسب تلك الجهات وقواها وليس

ينظم هذه الكثرة التي ركب الانسان منها الا الرئيس الواحد
الموهوب له من الفطرة أعنى العقل الذى به تميز من البهائم
وهو خليفة الله عز وجل عنده فان هذه القوى كلها اذا ساسها
العقل انتظمت وزال عنها سوء النظام الذي يحدث من الكثرة
وجميع ما ذكرنا من اصلاح الاخلاق مبني عليه فاذا تم للانسان
ذلك أعنى أن يعدل على نفسه وأحرز هذه الفضيلة فقد لزمه أن
يعدل على أصدقائه وأهله وعشيرته ثم ان يستعمله في الابعاد
وسائر الحيوان واذ قد صبح ذلك وظهر ظهورا حسيا فقد ظهر
بظهوره ان شر الناس من جار على نفسه ثم على اصدقائه وعشيرته
ثم على كافة الناس والحيوان لان العلم باحد الضدين هو العلم
بالضد الآخر فخير الناس العادل وشرهم الجائر كما تبين ذلك *
وقد ادعى قوم ان نظام أمر الموجودات كلها وصلاحي احوالها
مطابق للمحبة وقالوا ان الانسان انما اضطر الى اقتناء هذه الفضيلة
أعنى الهيئة التي تصدر عنها العدالة عند تعاطي المعاملات لموافاته
شرف المحبة ولو كان المتعاملون احياء لتناصفوا ولم يقع بينهم
خلاف وذلك أن الصديق يحب صديقه ويريد له ما يريد لنفسه
وليس تتم الثقة والتعاقد والتوازر الا بين المتحايين واذا

تعاقدوا وجمعتهم المحبة وصلوا الى جميع المحبوبات ولم تعذر
عليهم المطالب وان كانت صعبة شديدة وحينئذ ينشئون الاراء
الصائبة وتعاون العقول على استخراج الغوامض من
التدابير القويمة ويتقوون على نيل الخيرات كلها بالتعاقد وهؤلاء
القوم انما نظروا الى فضيلة التأحد التي تحصل بين الكثرة
ولعمري إنها أشرف غايات أهل المدينة وذلك أنهم اذا تحابوا
تواصلوا وأراد كل واحد منهم لصاحبه مثل ما يريد لنفسه فتصير
القوى الكثيرة واحدة ولم يتعذر على أحد منهم رأى صحيح
ولا عمل صواب ويكون مثلهم في جميع ما يحاولونه مثل من يريد
تحريك ثقل عظيم بنفسه فلا يطيق ذلك فان استعان بقوة غيره
حركه ومدبر المدينة انما يقصد بجميع تدابيرها إيقاع المودات
بين أهلها واذا تم له هذا خاصة فقد تمت له جميع الخيرات التي
تعذر عليه وحده وعلى أفراد أهل مدينته وحينئذ يغلب اقاربه
ويعمر بلدانه ويعيش هو ورعيته مغبوطين واكن هذا التأحد
المطلوب بهذه المحبة المرغوب فيها لا يتم الا بالآراء الصحيحة
التي يرجي الاتفاق من العقول السليمة عليها والاعتقادات
القوية التي لا تحصل الا بالديانات التي يقصد بها وجه الله

عن وجل وأصناف المحبات كثيرة وان كانت ترتقى كلها الى
وجه واحد وستقول فيها بمعونة الله مايسنح فيما يتلو هذه المقالة
ان شاء الله * تمت المقالة الرابعة

﴿ المقالة الخامسة ﴾

قد سبق القول في حاجة بعض الناس الى بعض وتبين أن
كل واحد منهم يجد تمامه عند صاحبه وأن الضرورة داعية
الى استماعة بعضهم ببعض لان الناس مطبوعون على النقصانات
ومضطرون الى تماماتها ولا سبيل لافرادهم والواحد قالوا
منهم الى تحصيل تمامه بنفسه كما شرحناه فيما مضى فالحاجة
صادقة والضرورة داعية الى حال تجمع وتواف بين اشتات
الاشخاص ليصيروا بالاتفاق والاشتلاف كالشخص الواحد الذي
تجتمع أعضاؤه كلها على الفعل الواحد المنافع له (وللمحبة أنواع)
وأسابها تكون بعدد أنواعها فاحد أنواعها ماينعقد سريعا
وينحل سريعا والثاني ماينعقد سريعا وينحل بطيئا والثالث ماينعقد
بطيئا وينحل سريعا والرابع ماينعقد بطيئا وينحل بطيئا وانما
انقسمت الى هذه الأنواع فقط لان مقاصد الناس في مطالبهم
وسيرهم ثلاثة ويتركب بينها رابع وهي اللذة والخير والنافع

والتركيب منها واذا كانت هذه غايات الناس في مقاصدكم
فلا محالة انها أسباب لمحبة من عاون عليها وصار سببا للوصول
اليها فأما المحبة التي يكون سببها اللذة فهي التي تنعقد سريعا
وتحل سريعا وذلك ان اللذة سريعة النغير كما شرحنا أمرها
فيما تقدم وأما المحبة التي سببها الخير فهي التي تنعقد سريعا
وتحل بطيئا وأما المحبة التي سببها النافع فهي التي تنعقد بطيئا
وتحل سريعا وأما التي تتركب من هذه اذا كان فيها الخير فانها
تتحل بطيئا وتنعقد بطيئا وهذه المحبات كلها تحدث بين الناس
خاصة لانها تكون بارادة وروية وتكون فيها مجازاة ومكافأة
فأما التي تكون بين الحيوانات غير الناطقة فلا حرى بها أن
تسمى الفا وتقع بين الاشكال منها خاصة وأما التي لانفوس
لها من الاحجار وأمثالها فليس يوجد فيها الا الميل الطبيعي الى
مراكرها التي تخصها وقد يوجد أيضا بينها منافرة ومشاكلة
بحسب أمر جتها الحادثة فيها من عناصرها الاول وهذه الامزجة
كثيرة واذا وقع منها شيء يتناسب نسبة تأليفية أو عددية
أو مساحية حدث بينها ضروب من المشاكلة واذا كان أضداد
هذه النسب حدثت بينها منافرة وتحدث لها اشياء تسمى

خواصا وهي أفعال بديعة وهي التي تسمى أسرار الطبائع ولا سيما في النسب التأليفية فانها أشرف النسب بعد نسبة المساواة ولها أصداد أعنى هذه النسب وهي مينة مشروحة في صناعة الارتباطي ثم في صناعة التأليف * وأما الامزجة التي بحسب هذه النسب فهي خفية عنا وعسرة المرام وقد ادعى قوم الوصول اليها وليست تكون هذه الافعال والخواص التي تحدث بين الامزجة من النسب المذكورة موجودة في العناصر أنفسها والكلام فيها خارج عن غرضنا وإنما ذكرناها هنا لأنها تشبه المشكلات والمنافرات التي بين الحيوان في الظاهر والنسبة التي تحدث بين الناس بالارادة وهي التي تنكح فيها ويقع فيها مكافأة ومجازاة * والصدقة نوع من المحبة الا انها اخص منها وهي المودة بعينها وليس يمكن أن تقع بين جماعة كثيرين كما تقع المحبة * وأما العشق فهو افراط المحبة وهو اخص من المودة وذلك أنه لا يمكن أن يقع الا بين اثنين فقط ولا يقع في النافع ولا في الماركب من النافع وغيره وإنما يقع لمحبة الالفة بافراط ومحبة الخير بافراط واحدهما مذهبوم والآخر محمود * فالصدقة بين

(م - ١١ تهذيب الاخلاق)

الاحداث ومن كان في مثل طباعهم انما تحدث لاجل اللذة
فهم يتصادقون سريعاً ويتقاطعون سريعاً وربما اتفق ذلك
بينهم في الزمان القليل مرارا كثيرة وربما بقيت بقدر ثقتهم ببقاء
اللذة ومعاودتها حالا بعد حال فاذا انقطعت هذه الثقة بمعاودتها
انقطعت الصداقة بالوقت وفي الحال * والصداقة من المشايخ
ومن كان في مثل طباعهم انما تقع لمكان المنفعة فهم
يتصادقون بسببها فاذا كانت المنافع مشتركة بينهم وهي في
الاكثر طويلة المدة كانت الصداقة بينهم باقية حين تنقطع
علاقة المنفعة بينهم وينقطع رجاؤهم من المنفعة المشتركة تنقطع
موداتهم * والصداقة بين الاخيار تكون لاجل الخير وسببها
هو الخير ولما كان الخير شيئا ثابتا غير متغير الذات صارت
مودات أصحابه باقية غير متغيرة وأيضا لما كان الانسان
مركبا من طبائع متضادة صار ميل كل واحد منها يخالف ميل
الآخر فاللذة التي توافق احداها تخالف لذة الاخرى التي تضادها
فلا تخلص له لذة غير مشوبة بأذى ولما كان فيه أيضا جوهر آخر
بسيط الهي غير مخالط لشيء من الطبائع الاخر صارت له لذة
غير مشابهة لشيء من تلك اللذات وذلك انها بسيطة أيضا

والحبة التي سببها هذه اللذة هي التي تفرط حتى تصير عشقا
 تاما خالصا شديدا بالوله وهي المحبة الالهية الموصوفة التي يدعيها
 بعض المتألمين وهي التي يقول فيها ارسطوطاليس حكاية عن
 ابرقليطس ان الاشياء المختلفة لا تتشاكل ولا يكون منها
 تأليف جيد وأما الاشياء المتشاكله وهي التي يسر بعضها
 ببعض ويشتاق بعضها الى بعض فاقول ان الجواهر البسيطة
 اذا تشاكلت واشتاق بعضها الى بعض تألفت واذا تألفت
 صارت شيئا واحدا ولا غيرية بينها اذ الغيرية انما تحدث من جهة
 الهيولى وأما الاشياء ذوات الهيولى وهي الاجرام فانها وان
 اشتاقت بنوع من الشوق الى التألف فانها لا تتحد ولا يمكن
 ذلك فيها وذلك انها تلتقي بنهاياتها وسطوحها دون ذواتها وهذا
 الالتقاء سريع الانفصال اذ كان التأحد فيه ممتنا وانما تتأحد
 بنحو استطاعتها أعنى ملاقة سطوحها فاذا الجوهر الالهى
 الذى فى الانسان اذا صفا من كدورته التي حصلت فيه من
 ملابسة الطبيعة ولم تجذبه أنواع الشهوات واصناف محبات
 الكرامات اشتاق الى شديده ورأى بعين عقله الخير الاول
 المحض الذى لا تشوبه مادة فاسرع اليه وحينئذ يفيض نور

ذلك الخير الاول عليه فيلتذبه لذة لا تشبهها لذة ويصير الى
 معنى الاتحاد الذي وصفناه استعمل الطبيعة المدنية أم لم
 يستعملها الا انه بعد مفارقتها الطبيعة بالكلية أحق بهذه الرتبة
 العالية لانه ليس يصفو الصفاء التام الا بعد مفارقتها الحياة
 الدنيوية ومن فضائل هذه المحبة الالهية انها لا تقبل نقصان
 ولا قدح فيها السعاية ولا يعترض عليها الملك ولا تكون الا
 بين الاخيار فقط وأما المحبات التي تكون بسبب المنفعة واللذة
 فقد تكون بين الاشرار وبين الاخيار والاشرار الا انها
 تنقضي وتحل محل مع تقضي النافع والذيذ لانها عرضية وكثيرا
 ما تحدث بالاجتماعات في المواضع الغريبة الا انها تزول بزوال
 المواضع كالسفينه وما جرى مجراها والسبب في هذه المحبة
 الانس وذلك ان الانسان آنس بالطبع وليس بوحشى ولا
 نفور ومنه اشتق اسم الانسان في اللغة العربية وقد تبين ذلك
 في صناعة النحو وليس كما قال الشاعر

* سميت انسانا لانك ناس *

فان هذا الشاعر ظن ان الانسان مشتق من النسيان وهو
 غلط منه وينبغي أن يعلم أن هذا الانس الطبيعي في الانسان

هو الذي ينبغي أن نحصر عليه ونكتسبه مع أبناء جنسنا حتى لا يفوتنا بجهلنا واستطاعتنا فانه مبدأ المحبات كلها وانما وضع للناس بالشريعة وبالعادة الجميلة اتخاذ الدعوات والاجتماع في المآدب ليحصل لهم هذا الانس ولعل الشريعة انما أوجبت على الناس أن يجتمعوا في مساجدهم كل يوم خمس مرات وفضلت صلاة الجماعة على صلاة الآحاد ليحصل لهم هذا الانس الطبيعي الذي هو فيهم بالقوة حتي يخرج الى الفعل ثم تتأكد بالاعتقادات الصحيحة التي تجمعهم وهذا الاجتماع في كل يوم ليس يتعذر على أهل كل محلة وسكة^(١) والدليل على أن غرض صاحب الشريعة ما ذكرناه انه أوجب على أهل المدينة باسره أن يجتمعوا في كل أسبوع يوما بعينه في مسجد يسعهم ليجتمع أيضا شمل أهل المحال والسكك في كل أسبوع كما اجتمع شمل أهل الدور والمنازل في كل يوم ثم أوجب أيضا أن يجتمع أهل المدينة مع أهل القرى والرساتيق المتقاربين في كل سنة مرتين في مصلى بارزين مصحرين ليسعهم المكان ويتجدد الانس بين كافةهم وتشملهم المحبة النازمة لهم ثم أوجب بعد ذلك ان

يجتمعوا في العمر كله مرة واحدة في الموضع المقدس بمكة ولم
يسين من العمر وقتا مخصوصا ليتسع لهم الزمان وليجتمع
أهل المدن المتباعدة كما اجتمع أهل المدينة الواحدة ويصير
حالم في الانس والمحبة وشمول الخير والسعادة كحال المجتمعين
في كل سنة وفي كل أسبوع وفي كل يوم فيجتمعوا بذلك
الانس الطبيعي الى الخيرات المشتركة وتتجدد بينهم محبة الشريعة
وليكبروا الله على ما هدام ويفتبطوا بالدين القويم القيم الذي
القيم على تقوى الله وطاعته والقائم بحفظ هذه السنة وغيرها
من وظائف الشرع حتى لا تزول عن أوضاعها هو الامام
وصناعته هي صناعة الملك والاوائل لا يسمون بالملك الامن
حرس الدين وقام بحفظ مراتبه وأوامره وزواجه وأمن
أعرض عن ذلك فيسمونه متغلبا ولا يؤهلونه لاسم الملك
وذلك ان الدين هو وضع الهي يسوق الناس باختيارهم الي
السعادة القصوى والملك هو حارس هذا الوضع الالهي حافظ
على الناس ما أخذوا به وقد قال حكيم الفرس وملوكهم
ازدشير إن الدين والملك أخوان توأمان لا يتم أحدهما الا
بالآخر فالدين أس والملك حارس وكل مالا أس له فهدوم وكل

ملا حارس له فضائع ولذلك حكمنا على الحارس الذي نصب
 للدين أن يتيقظ في موضعه ويحكم صناعته ولا يياشر أمره
 بالهويته ولا يشتغل بلذة تخصه ولا يطلب الكرامة والعلبة الا
 من وجهها فانه متى أغفل شيئا من حدوده دخل عليه من
 هناك الخلل والوهن وحينئذ تبدل أوضاع الدين ويجد الناس
 رخصة في شهواتهم ويكثر من يساعدهم فتقلب هيئة السعادة
 الى ضدها ويحدث بينهم الاختلاف والتباغض فادام ذلك
 الى الشتات والفرقة وبطل الغرض الشريف وانتقض النظام
 الذي طلبه صاحب الشرع بالاوضاع الالهية فاحتيج حينئذ
 الى تجديد الامر واستئناف التدبير وطلب الامام الحق
 والملك المدل (ونمود الى ذكر اجناس المحبات وأسبابها
 فنقول) ان هذه الاسباب كلها ما خلا المحبة الالهية اذا كانت
 مشتركة بين المتحابين وواحدا بعينه جاز في الشبثين أن
 ينقصا معا وينحلا معا وجاز أيضا أن يبقى أحدهما وينحل
 الآخر * مثال ذلك ان الذات المشتركة بين الرجل والمرأة
 هي سبب للمحبة بينهما فقد يجوز أن يجتمع المحبتان لان
 السبب واحد وهي اللذة وقد يجوز أن تنقطع احدهما وتبقى

الاخرى وذلك ان اللذة تتغير ولا تكاد تثبت كما تقدم وصفها
 فقد يجوز أن يتغير سبب احدى المحبتين ويثبت الآخر
 وأيضا فان بين الرجل وبين زوجته خيرات مشتركة ومنافع
 مختلطة وهما يتعاونان عليها أعني الخيرات الخارجة عنها وهى
 الاسباب التي تعمربها المنازل فالمرأة تنتظر من زوجها تلك
 الخيرات لانه هو الذى يكتسبها ويحضرها وأما الرجل فانه
 ينتظر من زوجته ضبط تلك الخيرات لانها هي التي تحفظها
 وتدبرها لتثمر ولا تضع فتي قصر أحدهما اختلفت المحبة
 وحدثت الشكايات ولا تزال كذلك الى أن تنقطع أو تبقى مع
 الشكايات والملامة * وكذلك حال المنفعة المشتركة بين الناس
 اذا كانت واحدة بعينها وأما المحبات المختلفة التي أسبابها مختلفة
 فهي أولى بسرعة التحلل ومثال ذلك أن تكون محبة أحد
 المتحابين لاجل المنفعة ومحبة الآخر لاجل اللذة كما يعرض
 ذلك للمعاشرين على أن أحدهما مغن والآخر مستمع فإن
 المغنى منهما يحب المستمع لاجل المنفعة والمستمع منهما يحب
 المغنى لاجل اللذة وكما يعرض أيضا بين العاشق والمعشوق
 اللذين أحدهما يلتذ بالنظر والآخر ينتظر المنفعة وهذا الصنف

من المحبة يعرض فيه أبدا التشاكي والتظلم وذلك ان طالب
 اللذة يتعجل مطلوبه وطالب المنفعة يتأخر عنه وليس يكاد
 يعتدل الامر بينهما ولذلك ترى العاشق يشكو معشوقه ويتظلم
 منه وهو بالحقيقة ظالم ينبغي أن يشتكي لانه يتعجل لذته بالنظر
 ولا يرى المكافأة بما يستحق صاحبه والمحبة اللوامة كثيرة
 الانواع الا ان الاصل فيها ما ذكرت ويوشك أن تكون
 المحبة بين الرئيس والمرؤس والغنى والفقر تعرض لها الملامة
 والتوبيخ لاجل اختلاف الاسباب ولان كل واحد ينتظر
 من المكافأة عند الآخر ما لا يجده عنده فيقع فساد في
 النيات بينهما ثم استبطاء ثم ملامات وبزيل ذلك طلب العدالة
 ورضي كل واحد بما يستحقه من الآخر وبذل كل واحد
 للآخر العدل المبسوط بينهما والماليك خاصة لا يرضيهم من
 مواليتهم الا الزيادة الكثيرة في الاستحقاق وكذلك الموالى
 يستبطئون العبيد في الخدمة والشفقة والنصيحة وفي جميع
 ذلك يقع اللوم وفساد الضمير فهذه المحبة اللوامة لاتكاد تخلو
 منها الا على شريطة العدل وطلب الوسط من الاستحقاق
 والرضا به وهو صعب « وأما محبة الاخيار بعضهم بمضائقها

لا تكون للذة خارجة ولا لمنفعة بل للمناسبة الجوهرية بينهما
وهي قصد الخير والتماس الفضيلة فإذا أحب أحدهم الآخر
لهذه المناسبة لم تكن بينهم مخالفة ولا منازعة ونصح بعضهم
بعضاً وتلاقوا بالعدل والتساوى في إرادة الخير وهذا التساوي
في النصيحة وإرادة الخير هو الذي يوحد كثرتهم * ولهذا
حد الصديق بأنه آخر هو أنت إلا أنه غيرك بالشخص ولهذا
صار عزيز الوجود ولم يوثق بصداقة الاحداث والعوام ومن
ليس بحكيم لأن هؤلاء يحبون ويصادقون لاجل اللذة والمنفعة
ولا يعرفون الخير بالحقيقة واغراضهم غير صحيحة * وأما
السلطين فانهم يظهرون الصداقة على انهم متفضلون ومحسنون
الى من يصادقهم فليس يدخلون تحت الحد الذي ذكرناه وفي
صداقتهم زيادة ونقصان والمساواة عزيزة الوجود عندهم وكذلك
حبة الوالد للولد والولد للوالد لأن أنواع هذه المحبة مختلفة
وأسبابها أيضاً مختلفة كما قلنا إلا ان محبة الوالد للولد والولد
للوالد وان كان بينهما اختلافاً من وجه فن بينهما اتفاقاً ذاتياً
وأعني بالذاتي ههنا ان الوالد يرى في ولده انه هو هو وأنه
نسخ صورته التي تخصه من الانسانية في شخص ولده نسخاً

طبيعيا ونقل ذاته الى ذاته نقلا حقيقيا وحق له أن يرى ذلك لان التدبير الالهى بالسياقة الطبيعية التي هى سياسته عز وجل هو الذى عاون الانسان على انشاء الولد وجعله السبب الثانى فى ايجاده ونقل صورته الانسانية اليه ولذلك يحب الوالد لولده جميع ما يحبه لنفسه ويسعى فى تأديبه وتكميله بكل ما فاته فى نفسه طول عمره ولا يشق عليه أن يقال له ولدك أفضل منك لانه يرى انه هو هو وكما ان الانسان اذا تزايد فى نفسه حالا خفلا وترقى فى الفضيلة درجة فدرجة لا يشق عليه أن يقال له انك الآن أفضل مما كنت بل يسره ذلك وكذلك تكون حاله اذا قيل له فى ولده . مثل ذلك ثم تفضل أيضا محبة الوالد على محبة الولد بانه الفاعل له وبانه يعرفه منذ أول كونه ويستبشر به وهو جنين ثم تزداد محبته له مع التربية والنشئ ويتأكد سروره به وتأميله له ويحدث له اليقين بانه باق به صورة وان فنى بجسمه مادة وهذه الممانى الجليلة عند أهل العلم تتراعى للعوام كأنها من وراء ستر * وأما محبة الولد للوالد فانها تنقص عن هذه الرتبة بان الولد مفعول وبانه لا يعرف ذاته ولا فاعل ذاته الا بعد زمان طويل وبعد ان يستثبت أباه حسا وينتفع

به دهر اثم يعقل بعد ذلك أمره بالصحة وعلى مقدار عقله
واستبصاره في الامور يكون تعظيمه لوالديه ومحبتهم لها ولهذا
العلة وصى الله عز وجل الولد بوالده ولم يوص الوالد بولده *
وأما محبة الاخوة بعضهم لبعض فلا ن سبب كونهم ونشئهم
واحد بعينه * ويجب أن تكون نسبة الملك الى رعيته نسبة
أبوية ونسبة رعيته اليه نسبة بنوية * ونسبة الرعية بعضهم الى
بعض نسبة اخوية حتى تكون السياسات محفوفة على شرائطها
الصحيحة وذلك ان مراعاة الملك لرعيته هي مراعاة الأب
لاولاده ومعاملته ايام تلك المعاملة * وقد كنا أشرنا الى ذلك
وسنزيده بيانا اذا صرنا الى ذكر سياسة الملك في موضع آخر
وعنايته برعيته يجب أن تكون مثل عناية الاب باولاده شفقة
وتحننا وتمهدا وتمطقا خلافة لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم
بل لمشرع الشريعة تعالى ذكره في الرأفة والرحمة وطلب المصالح
لهم ودفع المكاره عنهم وحفظ النظام فيهم * وبالجملة في كل
ما يجلب الخير وينعم الشرفه عند ذلك تحبه رعيته محبة الاولاد
للأب الشفيق ومحدث بينهما تلك النسبة وانما تختلف هذه
المحبات بالتفاضل الذي يكون بعظم المنافع فيجب أن يكرم

الاب كرامة أبويه ويكرم السلطان كرامة سلطانية ويكرم
 الناس بعضهم بعضا كرامة أخوية ولكل مرتبة من هذه
 استئصال خاص بها واستحقاق واجب لها فاذا لم يحفظ بالعدالة
 زاد ونقص وعرض لها الفساد وانتقلت الرياسات وانعكست
 الامور فيعرض لرياسة الملك أن تنتقل الى رياسة التغلب ويتبع
 ذلك أن تنتقل محبة الرعية الى البغض له ويعرض لرياسات
 من دونه مثل ذلك فتصير محبة الاخيار الى تباعض الاشرار
 وتعود الالفة نفارا والتودد نفاقا ويطلب كل أحد لنفسه ما يظنه
 خيرا له وان اضربغيره وتبطل الصداقات والخير المشترك
 بين الناس ويؤول الامر الى المهرج الذمى هو ضد
 النظام الذي رتب الله لخلقه ورسمه بالشريعة وأوجبه بالحكمة
 البالغة * وأما المحبة التى لا تشوبها الانفعالات ولا تطرأ عليها
 الافات وهى محبة العبد لخالقه عز وجل فانها انما تخلص للعالم
 الربانى وحده خاصة ولا سبيل لغيره اليها الا بالدعوى الكاذبة
 وكيف يجد الانسان السبيل الى محبة من لا يعرفه ولا يعرف
 ضروب انعامه الدارة عليه ووجوه احسانه المتصلة به فى بدنه
 ونفسه اللهم الا أن يصور فى نفسه صنما ويظنه الخالق عز

وجل فيحبه ويعبده فان أكثر الناس كما قال الله تعالى ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون﴾ ولم يري ان العامة تدعى المعرفة والمحبة وهم يتصورون شخصا وشيئا فتكون عبادتهم له دون الله - وهذا هو الضلال البعيد ومدعوا هذه المحبة كثيرون جدا والمحقون منهم قليلون جدا بل هم أقل القليل وهذه المحبة لا محالة تتصل بها الطاعة والتعظيم وتلوها ويقرب منها محبة الوالدين وكرامتهما وطاعتهما وليس يرتقى الى مرتبتهما شيء من المحبات الأخر الا محبة الحكماء عند تلامذتهم فانها متوسطة بين المحبة الاولى والمحبة الثانية وذلك ان المحبة الاولى لا يبلغها شيء من المحبات كما أن أسبابها لا يبلغها شيء من الأسباب والنعم التي تأتي من قبلها لا يشبهها شيء من النعم وأما المحبة الثانية فهي تتلوها لان سببها هو السبب الثاني في وجودنا الحسى أعني أبداننا وكوننا وأما محبة الحكماء فهي أشرف وأكرم من محبة الوالدين لاجل أن تربيتهم هي انفوسنا وهم الأسباب في وجودنا الحقيقى وبهم وصلنا الى السعادة التامة التي نلناها اللقاء الابدى والنعم السرمدى في جوار رب العالمين فبحسب فضل انعامهم علينا وبقدر فضل

النفوس على الابدان تجب حقوقهم وتلزم طاعتهم ومحبتهم
وليس يبلغ أحد جزاء ولا مكافأة الاول ولا ما يستأهله الثاني
أعني الوالدين وان هو اجتهد وبالغ ولا يؤدي حقوقهما أبدا
وان خدم باقصي طاقته وغاية وسعه * وأما محبة طالب الحكمة
للحكيم والتلميذ الصالح للمعلم الخير فانها من جنس المحبة
الأولى وفي طريقها وذلك لاجل الخير العظيم الذي يشرف
عليه ويصل اليه وللرجاء الكريم الذي لا يتحقق الا بعنايته ولا
يتم الا بمطالعة ولانه والد روحاني ورب بشري واحسانه
احسان الهي وذلك انه يربي بالفضيلة التامة ويغذوه بالحكمة
البالغة ويسوقه الى الحياة الابدية في النعيم السرمدي واذا كان
هو السبب في كل وجودنا العقلي وهو المربي لنفوسنا الروحانية
فبحسب فضل النفس على البدن يجب أن يفضل المنعم بهذا
على المنعم بذاك وبقدر فضلها على البدن يكون فضل التربية على
التربية فيحق أن يحب التلميذ معلم الحكمة محبة خالصة شبيهة
بالمحبة الاولى ولذلك قلنا ان هذه المحبة من جنس تلك المحبة
الاولى والطاعة له من جنس تلك الطاعة وكذلك تعظيمه
له واجلاله اياه ثم لما كان سبب هاتين النعمتين ومعرضنا لهما

وسأشئنا اليهما وإلى جميع النعم هو السبب الاول الذى هو
سبب الخيرات كلها قربت منا أو بعدت عنا عرفناها أو لم
نعرفها وجب أن تكون محبتنا له فى أعلى مراتب المحبات
وكذلك طاعنته وتمجيدنا اياه ويجب على من بلغ هذه المنزلة
من الاخلاق أن يعرف مراتب المحبات وما يستحقه كل
واحد من صاحبه حتى لا يئذل كرامة الوالد للرئيس الاجنبى
ولا كرامة الصديق للسلطان ولا كرامة الولد للشير ولا كرامة
الاب لابن فان لكل واحد من هؤلاء وأشباههم صنفان
الكرامة وحقا من الجزاء ليس للآخر وفى خلط فيه اضطرب
وفسد وحدثت اللامات واذا وفى كل واحد منهم حقه وقسطه
من المحبة والخدمة والنصيحة كان عادلا وأوجبت له محبته
وعدائه فيها محبته على صاحبه ومعامله وكذلك يجب أن يجرى
الامر فى مؤانسة الاصحاب والخلطاء والمعاشرين من توفية
حقوقهم واعطائهم ما هو خاص بهم ومن غش المحبة والعداقة
كان أسوأ حالا ممن غش الدرهم والدينار فان الحكيم ذكر
أن المحبة المغشوشة تنحل سريعا وتفسد وشيكا كما أن الدرهم
والدينار اذا كانا مغشوشين فسدوا سريعا وهذا واجب فى جميع

أنواع المحبات ولذلك يتعاطى العاقل أبدا نمطا واحدا ويلزم
 مذهبا واحدا في إرادة الخير ويفعل جميع ما يفعله من أجل
 ذاته ويرى خيره عند غيره كما يراه عند نفسه وأما صديقه
 فقد قلنا إنه هو هو الا أنه غيره بالشخص أما سائر مخالطيه
 ومعارفه فانه يسلك بهم مسلك أصدقائه كانه مجتهد في أن يبلغ
 بهم وفيهم منازل الاصدقاء بالحقيقة وان كان لا يمكن ذلك في
 جميعهم فهذه سيرة الرجل الخير في نفسه وفي رؤسائه وأهله وعشيرته
 وأصدقائه وسلطانه * وأما الشرير فانه يهرب من هذه السيرة
 وينفر منها لرداءة الهيئته التي حصلت له ولحبة البطالة والتكاسل عن
 معرفة الخير والتميز بينه وبين الشر وبين ما هو مظنون عنده خيرا
 وليس بخير ومن كان على هذه الحالة من الشرور ودائنة الهيئته كانت
 أفعاله كلها رديئة وذاته رديئة ومن كانت ذاته رديئة هرب
 من ذاته لاجل ان الرداءة مهروب منها واضطر الى صحة قوم
 يناسبونه ليفنى عمره معهم ويشغل بهم عن ذاته وما يجده فيها
 من الاضطراب والقلق وذلك ان هؤلاء الاشرار اذا خلوا
 بانفسهم تذكروا أفعالهم الرديئة وهاجت بهم القوى المتضادة
 التي تدعوهم الى ارتكاب الشرور المتضادة فيألمون من ذواتهم
 (م — ١٢ تهذيب الاخلاق)

وتشأغب نفوسهم أنواع الشغب وتجذبهم القوى التي فيهم وهي التي لم يروضوها بالادب الحقيقي الى جهات مختلفة من اللذات الرديئة وطلب الكرامات التي لا يستحقونها والشهوات الرديئة التي تهلكهم سريرا فاذا جذبته هذه القوى الى جهات مختلفة أحدثت فيهم آلاما كثيرة لانه ليس يمكن أن يفرح ويحزن معا ولا يرضى ويسخط في حال واحدة ولا يستطيع أن يؤلف بين الاضداد حتى يجتمع له فهو من شقائه يهرب من ذاته لانها رديئة فاسدة متألمة كثيرة الشغب عليه ويلتمس لشرته ومغالطته من هو مثله أو أسوأ حالا منه فيجد للوقت راحة به وسكونا اليه لاجل المشاكلة ثم يعود بعد قليل وبالا عليه وزيادة في خياله وفساده فيألم به ويهرب منه فليس له محب ولا ذاته ولا له نصيح ولا نفسه وليس يتحصل الا على الندامة ولا يرجع الا الى الشقوة * وأما الرجل الخير الفاضل فان سيرته جيدة محبوبة فهو يحب ذاته وافعاله ويسر بنفسه ويسر به أيضا غيره ويختار كل انسان مواصلته ومصادقته فهو صديق نفسه والناس اصدقاؤه وليس يضاده الا الشرير فقط ويسر لمن هذه سيرته أن يحسن الى غيره بقصد وبغير

تصعد وذلك أن أفعاله لذيدة محبوبة والالذيذا المحبوب مختار فيكثر
المقبلون عليه والمحتفون به والآخذون عنه وهذا هو الاحسان
الذاتي الذي يبقى ولا ينقطع ويتزايد على الايام ولا ينتقص وأما
الاحسان المرضي الذي ليس بخلق ولا هو سيرة لصاحبه
فانه ينقطع ويلحق فيه اللوم والمحبة التي تعرض منه تلحق
بالمحبات اللوامة ولذلك يوصي صاحبه بتربيته فيقال له تربية
الصنعة أصعب من ابتدائها والمحبة التي تحدث بين المحسن
والمحسن اليه يكون فيها زيادة ونقصان أعني أن محبة المحسن
للمحسن اليه أشد من محبة المحسن اليه للمحسن واستدل
ارسطوطاليس على ذلك بأن المقرض وصانع المعروف يهتم كل
واحد منهما بمن أقرضه واصطنع المعروف عنده ويتعاهدانها
ويحبان سلامتهما أما المقرض فربما أحب سلامة المقرض
لمكان الأخذ لا لمكان المحبة أعني أنه يدعو له بالسلامة والبقاء
وسبوغ النعمة ليصل الى حقه وأما المقرض فليس يعنى كبير
عناية بالمقرض ولا يدعو له بهذه الدعوات وأما مصطنع المعروف
فانه بالحق الواجب يود الذي اصطنع اليه معروفه وان لم ينتظر
منه منفعة وذلك أن كل صانع فعل جيد محمود يجب مصنوعه

فاذا كان مصنوعه مستقيما جيدا وجب أن يكون محبوبا في الغاية
 قد تين أن محبة المحسن أشد من محبة المحسن اليه وأما المحسن
 اليه فشهوته للاحسان أشد وأزيد من شهوة المحسن وأيضاً فإن
 المحبة المكتسبة بالاحسان المرباة على طول الزمان تجري مجرى
 القنيات التي يتعم بتحصيلها فإن ما يكتسب منها على سبيل
 التعم والنصب تكون المحبة له أشد والضم به أكثر ومن
 وصل الى المال بغير تعب لم يكثر به ولم يشع عليه وبذله
 في غير موضعه كما يفعل الوراث ومن يجري مجراه وأما من
 وصل اليه بتعب وسافر في طلبه وشقى بجمعه فإنه لا محالة يكون
 شديد الضم به والمحبة له ولهذا العلة صارت الأم أكثر
 محبة لاولد من الأب ويعرض لها من الحنين والوله أضعاف
 ما يعرض للأب وبهذا النوع من المحبة يحب الشاعر شعره
 ويعجب به أكثر من اعجاب غيره وكل فاعل فعل يتعم به
 فهو يحب فعله وأيضاً فإن المنفعل لا يتعم كتب الفاعل
 والآخذ منفعل والمعطي فاعل فمن هذه الوجوه يتبين أن
 مصطنع المعروف يحب من أحسن اليه حبا شديداً ومن
 الناس من يصطنع المعروف لاجل الخير نفسه ومنهم من يصطنعه

لاجل الذكر الجليل ومنهم من يصطنعه رياء فقط ومن البين
 أن أعلام مرتبة من صنعه لذاته أعنى لذات الخير وصاحب هذه
 الرتبة لا يعدم الذكر الجليل والثناء الباقي ومحبة من لم يصطنع
 المعروف عنده وإن لم يقصد ذلك بالفعل ولا بالنية ولما احكمنا
 فيما تقدم حكما مقبولا لا يردده أحد وهو أن كل إنسان يحب
 نفسه وكانت هذه المحبة لا محالة تنقسم بالاقسام الثلاثة التي
 ذكرناها أعنى اللذة والنافع والخير وجب من ذلك أن يكون
 من لا يميز بين هذه الاقسام حتى يعرف الأفضل فالأفضل منها
 لا يدري كيف يحسن إلى نفسه التي هي محبوبة فيقع في ضروب
 من الخطأ لجهله بالخير الحقيقي ولذلك صار بعض الناس يختار
 لنفسه سيرة اللذة وبعض سيرة الكرامة والنافع لأنهم لا يعرفون
 ما هو أفضل منها وأما من عرف سيرة الخير وعلوم مرتبته فهو
 لا محالة يختار لنفسه أفضل السير وأكرم الخيرات فلا يؤثر
 اللذة البهيمية ولا اللذات الخارجة عن نفسه فإنها عرضية كلها
 ومستحيلة ومنحلة لكنه يختار لها أتم الخيرات وأعلاها وأعظمها
 وهو الخير الذي لها بالذات أعنى الذي ليس بخارج عنها وهو
 الذي ينسب إلى جزئه الإلهي ومن سار بهذه السيرة واختارها

لنفسه فقد أحسن إليها وأنزلها في الشرف الأعلى وأهلها لقبول
 الفيض الإلهي واللاذة الحقيقية التي لا تفارقه أبدا وإذا كان بهذه
 الحال فهو لا محالة يفعل سائر الخيرات الأخر وينفع غيره
 ببذل الأموال والسماحة بجميع ما يشاء الناس عليه ويخص
 أصدقائه من ذلك بكل ما يضيّق عنه ذرع أصحاب السير الباقية
 فيصير معظما عند كل أحد ولا سيما عند صديقه * وأيضا قد
 بينا فيما تقدم أن الإنسان مدني بالطبع وشرحنا معنى المدني
 فإذا بالواجب يكون تمام سعادته الانسانية عند أصدقائه ومن
 كان تمامه عند غيره فمن المحال أن يصل مع الوحدة والتفرد إلى
 سعادته التامة فالسعيد إذا من اكتسب الأصدقاء واجتهد في
 بذل الخيرات لهم ليكتسب بهم مالا يقدر أن يكتسبه بذاته
 فيلتذ بهم أيام حياته ويلتذون أيضا به وقد شرحنا حال هذه
 اللذة وأنها باقية الهية غير منحلة ولا متغيرة وهؤلاء في جملة
 الناس والجمهور منهم قليلون جدا وأما أصحاب اللذات البهيمية
 والنافع فيها فكثيرون جدا وقد يكتفى من هؤلاء بالقليل
 كالأبازير في الطعام وكالملاح خاصة وأما الصديق الأول الذي
 ذكرنا وصفه فلا يمكن أن يكون كثيرا لزمته ولأنه محبوب

بإفراط وإفراط المحبة لا يصح ولا يتم الا لواحد وأما حسن
العشرة وكرم اللقاء والسعي لكل أحد بسيرة الصديق الحقيقي
فبذول لاجل طلب الفضيلة ولانا قد قلنا فيما تقدم أن الرجل
الخير الفاضل يسلك في عشرة معارفه مسلك الصديق وإن لم
تم الصداقة الحقيقية فيهم * وأرسطو طاليس يقول أن الانسان
يحتاج الى الصديق عند حسن الحال وعند سوء الحال فعند
سوء الحال يحتاج الى معونة الاصدقاء وعند حسن الحال
يحتاج الى المؤانسة والى من يحسن اليه ولعمري أن الملك
العظيم يحتاج الى من يصطنعه ويضع احسانه عنده كما أن
الفقير من الناس يحتاج الى صديق يصطنعه ويضع عنده
المعروف قال ومن أجل فضيلة الصداقة يشارك الناس بعضهم
بعضا ويتعاضدون عشرة جميلة ويجتمعون في الرياضات والصيد
والدعوات * وأما سقراطيس فانه قال بهذه الالفاظ إنى
لأكثر التعجب ممن يعلم أولاده أخبار الملوك ووقائع بعضهم
يبعض وذكر الحروب والضغائن ومن انتقم أو وثب على
صاحبه ولا يخطر ببالهم أمر المودة وأحاديث الالفة وما
يحصل من الخيرات العامة لجميع الناس بالمحبة والانس وأنه

لا يستطيع أحد من الناس أن يمشي بغير المودة وإن مالت
إليه الدنيا بجميع رغائبها فإن ظن أحد أن أمر المودة صغير
فالصغير من ظن ذلك وإن قدر أنه موجود يسير الخطب
يدرك بالهويتا فما أصعبه وما أعرس وجود صداقة يوثق بها
عند البلوى * ثم قال لكنني أعتقد وأقول إن قدر المودة
وخطرها عندى أعظم من جميع ذهب كنوز قارون ومن ذخائر
الملوك ومن جميع ما يتنافس فيه أهل الأرض من الجواهر
وما تحويه الدنيا برا وبحرا وما يتقلبون فيه من سائر الامتعة
والاثاث ولا يعدل جميع ذلك ما اخترته لنفسى من فضيلة المودة
وذلك إن جميع ما أحصيته لا ينفع صاحبه إذا حلت به لوعة
مصيبة فى صديقه وفهم من الصديق ههنا أنه آخر هو أنت
سواء كان أخا من نسب أو غريبا أو ولدا أو والدا ولا يقوم له
جميع ما فى الأرض مقام صديق يثق به فى مهم يساعده عليه
وسعادة عاجلة أو آجلة تتم له فطوبى لمن أوتى هذه النعمة
العظيمة وهو خلو من السلطان وأعظم طوبى لمن أوتيه فى
سلطان وذلك أن من باشر أمور الرعية وأراد أن يعرف
أحوالهم وينظر فى أمورهم حق النظر لن يكفيه أذان ولا

عينان ولا قلب واحد فان وجد اخوانا ذوى ثقة وجد بهم عيوننا
 وآذاننا وقلوبنا كأنها بأجمعها له قربت عليه أطرافه واطلع من أدنى
 أمره على أقصاه ورأى الغائب بصورة الشاهد فأنى توجد هذه
 الفضيلة الا عند الصديق وكيف يطمع فيها عند غير الرفيق
 الشفيق واذ قد عرفنا هذه النعمة الجليلة الخطيرة فيجب
 علينا أن ننظر كيف تقتنيها ومن أين نطلبها واذا حصلت لنا
 كيف نحفظ بها لئلا يصيدنا فيها ما أصاب الرجل الذى ضرب
 به المثل حين طلب شاة سمينة فوجدها واردة فاعتز بها واطن
 الورم سمنا فأخذها الشاعر فقال

أعد لها نظرات منك صادقة * ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم
 لاسيا وقد علمنا ان الانسان من بين الحيوان يتصنع حتى يظهر
 للناس منه ما لا حقيقة له فيبذل ماله وهو بخيل ليقال هو جواد
 ويقدم في بعض المواطن على بعض المخاوف ليقال هو شجاع وأما
 سائر الحيوان فان اخلاقها ظاهرة للناس من أول الامر لا يتصنع
 فيها وكذلك يكون حال من لا يعرف الحشائش والنبات فانها تشبهه
 في عينه حتى ربما تناول منها شيئا وهو يظنه حلوا فاذا طعمه
 وجده مرارا وربما ظنه غذاء فيكون سها فينبغي لنا أن نحذر

ركوب الخطر في تحصيل هذه النعمة الجليلة حتى لا تقع في
 مودة الموهين الخداعين الذين يتصورون لنا بصورة الفضلاء
 الاختيار فاذا حصلونا في شباهتهم اقترسونا كما تقترس السباع
 أكلتها والطريق الى السلامة من هذا الخطر بحسب ما أخذناه
 عن أسقراطيس اذا أردنا أن نستفيد صديقا أن نسأل عنه
 كيف كان في صباه مع والديه ومع اخوته وعشيرته فان كان
 صالحا معهم فارج الصلاح منه والا فابعد منه واياك واياه قال
 ثم اعرف بعد ذلك سيرته مع اصدقائه قبلك فاضفها الى
 سيرته مع اخوته وآبائه ثم تتبع أمره في شكر من يجب عليه
 شكره أو كفره النعمة ولست أعني بالشكر المكافأة التي ربما
 عجز عنها بالفعل ولكن ربما عطل نيته في الشكر فلا يكافي بما
 يستطيع وبما يقدر عليه ويفتتم الجميل الذي يسدي اليه ويراه
 حقا له أو يتكاسل عن شكره باللسان وليس أحد يتعذر عليه
 نشر النعمة التي تتولاه والثناء على صاحبها والاعتدال به
 وليس شيء أشد احتياجا للنعم من الكفر وحسبك ما أعده الله
 لكافر نعمته من النعم مع تعالىه عن الاستغفار بالكفر ولا
 شيء أجلب للنعمة ولا أشد تثبيتا لها من الشكر وحسبت

ما وعد الله به الشاكرين مع استغناؤه عن الشكر فتعرف هذا الخلق ممن تريد مؤاخاته واحذر ان تبلى بالكافر لانهم المستحقرون لا يادى الاخوان واحسان السلطان ثم انظر الى ميله الى الراحة وتباطئه عن الحركة التي فيها أدنى نصب فان هذا خالق رديء ويتبعه الميل الى اللذات فيكون سببا للتقاعد عما يجب عليه من الحقوق ثم انظر نظرا شافيا في محبة للذهب والفضة واستهائته بجمعهما وحرصه عليهما فان كثيرا من المتعاشرين يتظاهرون بالهبة ويتهادون ويتناصحون فاذا وقعت بينهم معاملة في هذين الحجرين هرب بعضهم على بعض هرب الكلاب وخرجوا الى ضروب العداوة ثم انظر في محبة للرئاسة والتفريط فان من احب الغلبة والترأس وان يفرط لا ينصفك في المودة ولا يرضى منك بمثل ما يعطيك ويحملة الخيلاء والتهيه على الاستهانة باصدقائه وطلب الترفع عليهم وليس تتم مع ذلك مودة ولا غبطة ولا بد من أن تؤول الحال بينهم الى العداوة والاحقاد والاضغان الكثيرة ثم انظر هل هو ممن يستهزي بالغناء واللحون وضروب اللهو واللعب وسماع الخجون والمضاحيك فان كان كذلك فما أشغله عن مساعدات اخوانه ومواساتهم

وما أشده ربه عن مكافأة بإحسان واحتمال النصب ودخول تحت
 جميل فيه مشقة فإن وجدته بريئاً من هذه الخلال فلتحتفظ
 عليه ولترغب فيه ولتكتف بواحد ان وجد فان الكمال عزيز
 وأيضاً فان من كثراً صدقوا ولم يف بمحقوقهم واضطر الى الاغضاء
 عن بعض ما يجب عليه والتقصير في بعضه وربما ترادفت عليه
 أحوال متضادة أعني أن تدعوه مساعدة صديق الى أن يسر
 بسروره ومساعدة آخر أن ينعم بنعمه وان يسعى بسعي واحد
 ويقعد بقعود آخر مع أحوال تشبه هذه كثيرة مختلفة ولا ينبغي
 أن يحملك ما حضنتك عليه من طلب الفضائل ممن تصادقه
 على تتبع صفات عيوبه فتصير بذلك الى أن لا يسلم لك أحد
 فتبقى خلوا من الصديق بل يجب أن تنضي عن المعاييب اليسيرة
 التي لا يسلم من مثلها البشر وتنظر ما تجده في نفسك من عيب
 فتحتمل مثله من غيرك واحذر عداوة من صادقه أو خالته
 أو خالطته مغالطة الصديق واسمع قول الشاعر

عدوك من صديقك مستفاد

فلا تستكثر من الصحاب

فإن الداء أكثر ما نراه * يكون من الطعام أو الشراب

ولذلك يجب عليك متى حصل لك صديق أن تكثر مراعاته وتبالغ في تقده ولا تسهين باليسير من حقه عندهم بعرض له أو حادث يحدث به فأما في أوقات الرخاء فينبني أن تلقاه بالوجه الطلق والخلق الرحب وأن تظهر له في عينك وحركانك وفي هاشتك وارتياحك عند مشاهدته إياك ما يزداد به في كل يوم وكل حال ثقة بمودتك وسكونا إلى غيبك ويرى السرور في جميع أعضائك التي يظهر السرور فيها إذا لقيك فإن التحنى ^(١) الشديد عند طلبة الصديق لا يخفى وسرور الشكل بالشكل أمر غير مشكل ثم ينبغي أن تفعل مثل ذلك بمن تعلم أنه يؤثره ويحبه من صديق أو ولداً أو تابع أو حاشية وتثنى عليهم من غير اسراف يخرج بك إلى الملق ^(٢) الذي يمتنك عليه ويظهر له منك تكلف فيه وإنما يتم لك ذلك إذا توخيت الصدق في كل ما تتن به عليه والزم هذه الطريقة حتى لا يقع منك فيها بوجه من الوجود وفي حال من الأحوال فإن ذلك يجلب المحبة الخاصة ويكسب الثقة التامة ويفيدك

(١) التحنى المبالغة في إكرام الصديق وملاطفته اهـ

(٢) الملق بتحريك الود والاطف الشديد اهـ

محبة الغرباء. ومن لا معرفة لك به وكما ان الحمام اذا ألف بيوتنا
 وأنس لمجالسنا وطاف بها يحلب لنا أشكاله وأمثاله فكذلك حال
 الانسان اذا عرفنا واختلط بنا اختلاط الراغب فينا الآنس
 بنا بل يزيد على الحيوان الغير الناطق بحسن الوصف وجمل
 الثناء ونشر المحاسن واعلم ان مشاركة الصديق في السراء اذا
 كنت فيها وان كانت واجبة عليك حتى لا تستأثرها ولا تختص
 بشيء منها فان مشاركته في الضراء أوجب وموقعها عنده
 أعظم وانظر عند ذلك ان أصابته نكبة أو لحقته مصيبة أو عثر
 به الدهر كيف تكون مواساتك له بنفسك وما لك وكيف
 يظهر له تفقدك ومراعاتك ولا تنتظرن به أن يسألك تصريحاً
 أو تمريضاً بل اطلع على قلبه واسبق الى ما في نفسه وشاركه
 في مريض^(١) ما لحقه ليخف عنه وان بلغت مرتبة من
 السلطان والغنى فانغمس اخوانك فيها من غير امتنان ولا تطاول
 وان رأيت من بعضهم نبوا عنك أو نقصاً مما عهدته فداخله
 زيادة مداخلة واختلط به واجتذبه اليك فانك ان أنفت من
 ذلك أو تداخلك شيء من الكبر والصلف عليهم انتقض حبل

المودة وانتكثت قوته ومع ذلك فليست تأمن أن يزولوا عنك
فتستحي منهم وتضطر الى قطيعتهم حتى لا تنظر اليهم ثم حافظ
على هذه الشروط بالمداومة عليها لتبقى المودة على حال واحدة
وليس هذا الشرط خاصا بالمودة بل هو مطرد في كل ما يخصك
أعني أن مركوبك وملبوسك ومنزلك متى لم تراعها مراعاة
متصلة فسدت وانتقضت فاذن كانت صورة حائطك
وسطوحك كذلك ومتى غفلت أو توانيبت لم تأمن تقوضه
وتهدمه فكيف تري أن تجفو من رجوه لكل خير وتنتظر
مشاركته في السراء والضراء ومع ذلك فإن ضرر تلك يختص
بك بمنفعة واحدة وأما صديقك فوجوه الضرر التي تدخل
عليك بحفائه وانتقاض مودته كثيرة عظيمة وذلك أنه ينقلب
عدوا وتحول منافعة مضار فلا تأمن غوائله وعدوانه مع عدمك
الرفائب والمنافع به وينقطع رجاؤك فيما لا تجده خافوا ولا تستفيد
عنه عوضا ولا يسد مسده شيء وإذا راعيت شروطه وحافظت
عليها بالمداومة أمنت جميع ذلك ثم احذر المرء معه خاصة وإن
كان واجبا أن تحذره مع كل أحد فإن ممارسة الصديق تقتلع
المودة من أصلها لأنها سبب الاختلاف والاختلاف سبب التباين

الذي هربنا منه الى ضده وتبيننا أثره واخترنا عليه الالفة
التي طلبناها وأثينا عليها وقتلنا ان الله عز وجل دعا اليها بالشرعة
القوية واني لاعرف من يؤثر المراء ويزعم أنه يقدح خاطره
ويشحن ذهنه ويثير شكوكه فهو يعتمد في المحافل التي تجمع
رؤساء أهل النظر ومتعاطي العلوم بمارة صديقه ويخرج في
كلامه معه الى ألفاظ الجهال من العامة وسقاطهم ليزيد في
خجل صديقه وليظهر اتقطاعه وتبلجه وليس يفعل ذلك عند
خلوته به ومذاكرته له وانما يفعله حيث يظن به أنه أدق نظرا
أو أحضر حجة وأغزر علما وأحد قريحة فما كنت أشبهه الا بأهل
البنى وجبايرة أصحاب الاموال والمنشبهين بهم من أهل البدع
فان هؤلاء يستحقون بعضهم بعضا ولا يزال يصغر بصاحبه
ويزري على مروءته ويتطلب عيوبه ويتبع عثراته ويبالغ كل
واحد فيما يقدر عليه من اساءة صاحبه حتى يؤدي بهم الحال
الى العداوة التامة التي يكون معها السعاية وازالة النعم وتجاوز
ذلك الى سفك الدم وأنواع الشرور فكيف ثبت مع المراء
حبة أو يرجى به اللفة ثم احذر في صديقك ان كنت متحققا
بعدم أومتحليا بأدب أن تبخل عليه بذلك الفن أو يري فيك

أنك تحب الاستبداد دونه والاستئثار عليه فان أهل العلم لا يرى بعضهم في بعض ما يراه أهل الدنيا بينهم وذلك أن متاع الدنيا قليل فاذا تراحم عليه قوم ثم بعضهم حال بعض ونقص حظ كل واحد من حظ الآخر فأما العلم فانه بالضد وليس أحد ينقص منه ما يأخذه غيره منه بل يزكو على التفقه ويربو مع الصدقة ويزيد على الانفاق وكثرة الخرج فاذا بخل صاحب علم بعلمه فاعلم ذلك لاحوال فيه كلها قبيحة وهي انه إما أن يكون قليل البضاعة منه فهو يخاف أن يفنى ما عنده أو يرد عليه ما لا يعرفه فيزول تشرفه عند الجهال وإما أن يكون مكتسبا به فهو يخشى أن يضيق مكسبه به وينقص حظه منه وإما أن يكون حسودا والحسود بعيد من كل فضيلة لا يوده أحد واني لأعرف من لا يرضي بأن يبخل بعلم نفسه حتى يبخل بعلم غيره ويكثر عتبه وسخطه على من يفيد غيره من التلامذة المستحقين لقائدة العلم وأكثر ما يتوصل الى أخذ الكتب من أصحابها ثم يمنعم منها وهذا خلق لا تبقى معه مودة بل يجلب الي صاحبه عداوات لا يحسبها ويحسم اطماع أصدقائه من صداقته ثم احذر أن تنبسط أصحابك

(م - ١٣ تهذيب الاخلاق)

ومن يخلو بك من أتباعك أو تحمل أحدا منهم على ذكر شيء في نفسه ولا ترخص في عيب شيء يتصل به فضلا عن عيبه ولا يطمئن أحد في ذلك من أولى أسبابك والمناصبين بك جدا ولا هزلا وكيف نحتمل ذلك فيه وأنت عينه وقلبه وخليفته على الناس كلهم بل أنت هو فانه ان بلغه شيء مما حذرتك منه لم يشك أن ذلك كان عن رأيك وهو اك فينقلب عدوا وينفر عنك نفور الضد فان عرفت منه أنت عيبا فواقفه عليه ، وواقفة لطيفة ليس فيها غلظة فان الطبيب الرقيق ربما بلغ بالدواء اللطيف ما يبلغه غيره بالشق والقطع والسكى بل ربما توصل بالغذاء الى الشفاء واكتفى به عن المعالجة بالدواء واست أحب أن تغضى عما تعرفه في صديقك وأن تترك موافقته عليه بهذا الضرب من الموافقة فان ذلك خيانة منك ومسامحة فيما يعود ضرره عليه وليس من حق الصديق أن يعرف . ويبذل لميون الاضداد حتى يعيبوه ويثلبوه ثم احذر الزهيمه وسماها وذلك أن الاشرار يدخلون بين الاخيار في صورة النصحاء فيوهمونهم النصيحة ويتقلون اليهم في عرض الاحاديث اللذيذة أخبار أصدقائهم محرفة مموهة حتي اذا تجاسروا عليهم

بالحديث المحتاق يصرحون لهم بما يفسد موداتهم ويشوه وجوه
 أصدقائهم الى أن ينفذ بعضهم بعضا وللقدماء في هذا المعنى
 كتب مؤلفة يحذرون فيها من النسيمة ويشبهون صورة النمام
 بمن يحك بأظافيره أصول البنيان القوية حتى يؤثر فيها ثم
 لا يزال يزيد ويمعن حتى يدخل فيها الممول فيقلعه من أصله
 ويضربون له الامثال الكثيرة المشبهة بحديث الثور مع الاسد
 في كتاب كليله ودمنه ونحن نكتفي بهذا القدر من الايماء لثلاث
 نخرج عن رسم كتابنا وعمّا بنينا عليه مذهبنا من الايجاز مع
 الشرح ولست أترك مع الايجاز والاختصار تعظيم هذا الباب
 وتكريره عليك لتعلم أن القدماء انما ألفوا فيه الكتب وضربوا
 له الامثال وأكثروا فيه من الوصايا لما رأوه من النفع العظيم
 عند السامعين من الاخيار ولما خافوه من الضرر الكثير على
 من يستهين به من الاغمار وليعلم أن المثل المضروب في السباع
 القوية اذا دخل عليها الثعلب الرواغ على ضمفه فأهلكها ودمرها
 وفي الملوك الحصفاء يدخل بينهم أهل النسيمة في صورة الناصحين
 حتى يفسدوا نيّتهم على وزرائهم المبالغين في نصيحتهم المجتهدين
 في تثبيت ملكهم الى أن يفضبوا عليهم ويصرفوا به عيونهم

عنهم ويصيروا من محبتهم وايتارهم على آبلهم وأولادهم الى أن
 لا يملؤا عيونهم منهم والى أن ييطشوا بهم قتلا وتمذيبا وهم غير
 مذنبين ولا مجترمين ولا مستحقين الا الكرامة والاحسان
 واذا بلغ بهم من الافساد والاضرار لما بلغه من هؤلاء فكم بالحري
 أن يبلغ منا اذا لم يجدوه في أصدقاتنا الذين اخترناهم على الايام
 وادخرناهم للشدائد وأحلتناهم محل أرواحنا وزدناهم تفضيلا
 واكراما * ويقين لك من جميع ما قدمناه ان الصداقة وأصناف
 المحبات التي يتم بها سعادة الانسان من حيث هو مدني بالطبع
 انما اختلفت ودخل فيها ضروب الفساد وزال عنها معنى التأحد
 وعرض لها الانتشار حتي احتجنا الى حفظها والتعب الكثير
 بنظامها لاجل النقائص الكثيرة التي فينا وحاجتنا الى اتمامها
 مع الحوادث التي تعرض لنا من الكون والفساد فان الفتنائل
 الخلقية انما وضعت من أجل المعاملات والمعاملات التي لا يتم
 الوجود الانساني الا بها وذلك أن المعدل انما احتجج اليه لتصحيح
 المعاملات ولينزول به معنى الجور الذي هو رذيلة عن المتعاملين
 وانما وضعت العفة فضيلة لاجل اللذات الرديئة التي تحمي
 الحياتات العظيمة على النفس والبدن وكذلك الشجاعة

وضعت فضيلة من أجل الامور الهائلة التي يجب أن يقدم
الانسان عليها في بعض الاوقات ولا يهرب منها وعلى هذا
جميع الاخلاق المرضية التي وصفناها وحضنا على اقتنائها
وأیضا فان جميع هذه الفضائل تحتاج الى أسباب خارجة من
الاموال والى اكتسابها من وجوها لميكنه أن يفعل بها فعل
الاحرار والعاقل يحتاج الى مثل ذلك ليجازى من عاشره
بجميل ويكافي من عامله باحسان وجميعها لا تقوم الا بالابدان
والانفس وما هو خارج عنها على حسب تقسيمنا السعادات
فيما مضى وكلما كانت الحاجات أكثر احتيج الى المواد الخارجة
عنا أكثر فهذه حالة السعادة الانسانية التي لا تتم لها الا بالافعال
البدنية والاحوال المدنية وبالاعاون الصالحين والاصدقاء
المخلصين وهي كما تراها كثيرة والتعب بها عظيم ومن قصر
فيها قصرت به السعادة الخاصة به ولذلك صار الكسل ومحبة
الراحة من أعظم الرذائل لانها يحولان بين المرء وبين جميع
الخيرات والفضائل ويسلخان الانسان من الانسانية ولذلك ذمنا
المتوسمين بالزهد اذا تفردوا عن الناس وسكنوا الجبال
والمفازات واختاروا التوحش الذي هو ضد التمدن لانهم

ينسلخون عن جميع الفضائل الخلقية التي عددناها كلها وكيف
يعف ويعمل ويسخو ويشجع من فارق الناس وتفرّد عنهم
وعدم الفضائل الخلقية وهل هو الابدانة الجهاد والميت وأما
عجبة الحكمة والانصراف الى التصور العقلي واستعمال الآراء
الالهية فانها خاصة بالجزء الالهي من الناس وليس يعرض لها
شيء من الآفات التي تعرض للمعربات الاخر الخلقية وضروب
الفساد ولذلك قلنا انها لا تقبل النعمة ولا نوعا من أنواع الشرور
لانها الخير المحض وسببها الخير الاول الذي لا نشوبه مادة
ولا تلحقه الشرور التي في المادة وما دام الانسان يستعمل
الاخلاق والفضائل الانسانية فانها تدور عن هذا الخير الاول
وهذه السعادة الالهية ولكن ليس يتم له الابتلاك ومن حصل
تلك الفضائل بنفسه ثم اشتغل عنها بالفضيلة الالهية فقد اشتغل
بذاته حقا ونجما من مجاهدات الطبيعة وآلامها ومن مجاهدات
النفس وقواها وصار مع الارواح الطيبة واختلط بالملائكة
المقربين فاذا انتقل من وجوده الاول الى وجوده الثاني حصل
في النعيم الابدی والسرور السرمدي وقد أطلق أرسطو طاليس
جميع هذه الالفاظ وقال ان السعادة التامة الخالصة هي لله

عز وجل ثم للملائكة والمتأهلين * ثم قال ولا ينبغي أن يضاف الى الملائكة تلك الفضائل التي عددناها في سعادة الانسان فانهم لا يتعاملون ولا يكون عند أحد منهم ودعة فيحتاج الى ردها ولا لاحد منهم تجارة فيحتاج الى العدالة ولا يفزعه شيء فيحتاج الى النجدة ولا له نفقات فيحتاج الى الذهب والفضة ولا له شهوات فيحتاج الى ضبط النفس والى فضيلة العفة ولا هو مركب من الاسطقسات ^(١) الاربعة التي تحمل في أضعادها فيحتاج الى الغذاء فاذا هؤلاء الاررار المطهرون من خلق الله عز وجل غير محتاجين الى الفضائل الانسية والله تعالى وتقدس وجل أعلى من ملائكته فيجب أن نزهه عن جميع ما ذكرناه من فضائل الانسان وانما نذكره بالخير البسيط الذي يشبه وتنسب اليه الامور العقلية التي تليق به فبالحق الواجب الذي لامرية فيه لا يحبه الا السعيد الخير من الناس الذي يعرف السعادة والخير بالحقيقة فلذلك يتقرب اليه بهما جهده ويطلب مرضاته بقدر طاقته ويتقبل أوامره بنحو

---

(١) قوله الاسطقسات أى الاصول الاربعة وهي العناصر الحالة في كل ما يبين الملائكة وان كان أطلق الضد على المبين اهـ

استطاعته ومن أحب الله تعالى هذه المحبة وتقرب اليه هذا
التقرب وأطاعه هذه الطاعة أحبه الله وقربه وأرضاه واستحق
خلته التي أطلقها الشريعة على بعض البشر حيث قيل إبراهيم
 خليل الله * وأما أرسطو طاليس فإنه أطلق بعد ذلك بالعة
 غير مطلق في لغتنا وذلك انه قال من أحب الله تعاهده كما
 يتعاهد الصديق بعضهم بمضاوأحسن اليه ولذلك يظن بالحكيم
 اللذات العجيبة وضروب انفرج الغريبة ويرى من تحقق
 بالحكمة أنها ملذة غاية الالتذاذ فلا يلتفت الى غيرها ولا يرجع
 على سواها واذا كان الامر على ما وصفنا فالحكيم السعيد التام
 الحكمة هو الله تعالى فليس يحبه الا السعيد الحكيم بالحقيقة
 لان الشبيه انما يسر بشبيهه فقط ولذلك صارت هذه السعادة
 أرفع وأعلى من تلك السعادة التي ذكرناها وهي غير منسوبة
 الى الانسان لانها مهدية من الحياة الطبيعية . برأة من القوي
 النفسانية مباينة لجميعها غاية المباينة وانما هي . وهبة الهية يهبها
 الباري جلّت عظّمته لمن اصطفاه . من عباده ثم انفساه منه وسعى
 لها سعيها ورغب فيها ولزمها مدة حياته واحتمل المشقة والتعب
 فان من لم يصبر على ادامة التعب اشتاق اللعب وذلك ان

اللاعب يشبه الراحة والراحة ليست من تمام السعادة ولا من أسبابها وإنما يميل الى الراحة البدنية من كان طبعه الشكل بهيمى البخار كالعييد والعبيان والبهائم فليس ينسب الحيوان غير الناطق ولا العبيان والعييد الى السعادة ولا من كان مناسباً لهم وأما العاقل الفاضل فإنه يطلب بهمة أعلى المراتب وأرسطو طاليس يقول ليس ينبغي أن تكون هم الانسان انسية وان كان انساناً ولا يرضى بهمم الحيوان الميت وان كان هو أيضاً ميت بل يقصد بجميع قواه أن يحيى حياة الهية فان الانسان وان كان صغير الجثة فهو عظيم بالحكمة شريف بالعقل والعقل يفوق جميع الخلائق لانه الجوهر الرئيس المستولى على هذا الكل بأمر مبدعه تعالى جده وقد قلنا فيما تقدم ان الانسان مادام في هذا العالم فهو محتاج الى حسن الحال الخارجة عنه ولكن ينبغي ان لا ينصرف الى طلب ذلك بقوة كلها ولا يطلب الاستكثار منه فقد يصل الى الفضيلة من ليس بكثير المال ولا ظاهر اليسار فان الفقير من المال والاملاك قد يفعل الافعال الكريمة ولذلك قالت الحكماء ان السعداء هم الذين رزقوا القصد من الخيرات الخارجة

عنهم وفعلوا الافعال التي تقتضيها الفضيلة وان كانت فيهم قليلة * هذا كلام الحكميم في هذه المرتبة التي وعدناك الكلام فيها وهو يقول بعد ذلك ليس في معرفة الفضائل كفاية بل الكفاية في العمل بها ومن الناس من ينهض الى الفضائل وينقاد الى الوعظة ويرغب في الخيرات وهؤلاء قليلون وهم الذين يتمتعون من جميع الرذائل والشرور وذلك للفرصة الجيدة والطبع الجيد القاطن ومنهم من ينقاد الى الخيرات حتى يتمتع من الرذائل والشرور بالوعيد والفرع والانذارات من العذاب فيهرب من الجحيم والهاوية وما أعد فيها من الآلام ولذلك حكمنا ان بعض الناس أخيار بالطبع وبعضهم أخيار بالشرع وبالعلم فالشرعة تجري لهؤلاء مجرى الماء للانسان الذي به يسبغ غصنه ومن لا ينقاد لها فهو كالشرق بالماء فلا يشرب الماء ولا يجده يسبغ غصنه وهو الهالك الذي لا حيلة فيه ولا ضمع في اصلاحه وبرئه ولهذا الملة قلنا ان من كان بالطبع خيرا فاضلا فذلك حبة الله اياه وايس امره الينا ولا نحن كئ سببه بل الله عز وجل * ومثل هذا هو الذي يقول فيه ارسطو طاليس ان عناية الله به اكبر * فتحصل مما قدمناه

ان اصناف السعداء من الناس اربعة وهم موجودون بالتصفح
والحس وذلك انما نجد من الناس من هو خير فاضل من مبدل
كونه نرى فيه النجاة طفلا وتفرس فيه الفلاحة ناشئا بأن
يكون حيا كريم الخيم يؤثر مجالسة الاخيار ومؤانسة الفضلاء
وينفر من اضدادهم وليس يكون كذلك الا بعناية تلحقه من
أول مولده كما قلنا * ونجد ايضا من لا يكون بهذه الصفة من
مبدء كونه بل يكون كسائر الصبيان الا انه يسعى ويجتهد
ويطلب الحق اذا رأى اختلاف الناس فيه ولا يزال كذلك
حتى يبلغ مرتبة الحكماء أعني ان يصير علمه صحيحا وعمله صوابا
وليس يبلغ هذه الدرجة الا بالفلسف واطراح المصيبات
وسائر ما حذرنا منه * ونجد أيضا من يوجد بهذه السيرة أخذا
على الاكرام اما بالتأديب الشرعى واما بالتعليم الحكيم ومعلوم
ان المطلوب هو القسم الثاني اذا كانت الاقسام الباقية هي من
خارج ولا يمكن أن تطلب أعني أن من يتفق له في أصل
مولده السعادة ومن يكوه عليها ليس من اقسام الطالب
المجتهد وتبين أيضا مقام الطالب المجتهد ومنزلته من السعادة
التامة الحقيقية وانه وحده من بين سائر الطبقات هو السعيد

الكامل المقرب الى الله عز وجل الحب المطيع المستحق خلته
ومحبته كما تقدم وصفه تمت المقالة الخامسة

﴿ المقالة السادسة ﴾

نبتدي بمون الله وتوفيقه وتأيدته في هذه المقالة بذكر شفاء
الامراض التي تلحق نفس الانسان وعلاجها ونذكر الاسباب
والعلل التي تولدها وتحدث منها فان حذاق الاطباء لا يقدمون
على علاج مرض جسماني الا بعد أن يعرفوه ويعرفوا السبب
والعلة فيه ثم يرومون مقابله باضداده من العلاجات ويتدوّن
من الحمية والادوية اللطيفة الى أن ينتهوا في بعضها الى استعمال
الاغذية الكريهة والادوية البشعة وفي بعضها الى القطع
بالحديد والسكي بالنار * ولما كانت النفس قوة الهية غير جسمية
وكانت مع ذلك مستعملة لمزاج خاص ومربوطة به رابطا
طبيعيا الهيا لا يفارق أحدهما صاحبه الا بمشيئة الخالق عز
وجل وجب أن نعلم أن أحدهما متعلق بصاحبه متغير بتغيره
فيصح بصحته ويمرض بمرضه ونحن نرى ذلك مشاهدة وعيانا
بما يظهر لنا من أفعالها وذلك انما نرى المريض من جهة
بدنه لا سيما ان كان سبب أمراضه أحد الجزئين الشريفين

أعني الدماغ والقلب يتغير عقله ويمرض حتى يكرهه وفكره
وتخيله وسائر قوئ نفسه الشريفة ويحس هو من نفسه بذلك
كذلك أيضا نرى المريض من جهة نفسه اما بالغضب واما
بالحزن واما بالمشق واما بالشهوات الهائجة به تغير صورة
بدنه حتى يضطرب ويرتعد ويصفر ويحمر ويهزل ويسمن
ويلحقها ضروب التغير المشاهدة بالحس * فيجب لذلك أن
تتفقد مبدأ الامراض اذا كان من نفوسنا فان كان مبدؤها
من ذاتها كالفكر في الاشياء الرديئة واجالة الرأي فيها
وكاستشعار الخوف والخوف من الامور العارضة والمتربة
والشهوات الهائجة تصدنا علاجها بما يخصها وان كان مبدؤها
من المزاج أو من الحواس كالخور الذي مبدؤه ضعف حرارة
القلب مع الكسل والرافية وكالمشق الذي مبدؤه النظر مع
الفرغ والبطالة تصدنا أيضا علاجها بما يخص هذه * وأيضا
لما كان طب الابدان ينقسم بالقسمه الاولى الى قسمين أحدهما
حفظ صحتها اذا كانت حاضرة والآخر ردها اليها اذا كانت
غائبة وجب أن نقسم طب النفوس هذه القسمه بعينها فتردها اذا
كانت غائبة وتقدم في حفظ صحتها اذا كانت حاضرة * فنقول اذا

كانت خيرة فاضلة تحب نيل الفضائل وتحرص على اصابتها وتشتاق الى العلوم الحقيقية والمعارف الصحيحة فيجب على صاحبها أن يعاشر من يجانسه ويطلب من يشاكله ولا يأنس بغيره ولا يجالس سوامه ويحذر كل الحذر من معاشرة أهل الشر والمجون والمجاهرين باصابة اللذات القبيحة وركوب الفواحش المفتخرين بها المنهمكين فيها ولا يصنى الى أخبارهم مستطيبا ولا يروى أشعارهم مستحسنًا ولا يحضر مجالسهم مبتهجا وذلك ان حضور مجلس واحد من مجالسهم وسماع خبر واحد من أخبارهم يتعلق من وعمره ووسخه بالنفس مالا يفصل عنها الا بالزمان الطويل والعلاج الصعب وربما كان سببا لفساد الفاضل المخنك وغواية العالم المستعصر حتى يصير فتنه لهما فضلا عن الحدث الناشئ والمتعلم المسترشد . والعلة في ذلك ان محبة اللذات البدنية والراحات الجسمية طبيعة الانس لا لاجل النقاىص التي فيه فنحن باجلة الاولى والفطرة السابعة الينا نميل اليها ونحرص عليها وانما نؤمر أنفسنا عنها بزعم العقل حتي نقف عند ما يرسم لنا ونقتصر على المقدار الضروري منها وانما استثنت في أول هذا الكلام وشرطت بما شرطت لان

معاشرة الاصدقاء الذين ذكرت أحوالهم في المقالة المتقدمة وحكمت بتمام السعادة معهم ولم لا تتم الا بالمؤانسة والمداخلة ولا بد في ذلك من المزاج المستعذب والاحاديث المستطابة والفكاهة المحبوبة واصابة اللذة التي تطلقها الشريعة ويقدرها العقل حتى لا يتجاوزها الى الاسراف فيها ولا يقصر عنها تهاونا بها وذلك ان الخروج الى أحد الطرفين ان كان الى جانب الزيادة سمي مجونا وفسقا وخلاعة وما أشبهها من أسماء الذم وان كان الى جانب النقصان سمي فدامة ^(١) وعبوسا وشكاسة وما أشبهها من أسماء الذم أيضا والمتوسط بينهما هو الظريف الذي يوصف بالهشاشة والطلاقة وحسن العشرة ويعرض من الصعوبة في وجود هذا الوسط ما يعرض في سائر الفضائل الخليقة * ومما يؤخذ به من يحفظ صحة نفسه ان يلتزم وظيفته من الجزء النظري والعمل لا يسوغ له الاخلال بها ألبتة لتجري النفس مجرى الرياضة التي تلزم في حفظ صحة البدن وأطباء النفوس أشد تعظيما لها في حفظ صحة النفس وذلك ان النفس متى تمطلت من النظر وعدمت الفكر والغوص على

(١) مراده بالفدامة العي تقول رجل قدم بالفتح أى عي بين الفدامة اه

المعاني تبلدت وتبلت واتقطعت عنهما مادة كل خير وإذا ألقت
الكسل وتبرمت ^(١) بالروية واختارت العطلة قرب هلاكها
لان في عطلتها هذه انسلاخا من صورتها الخاصة بها ورجوعا
منها الى رتبة البهائم وهذا هو الانشكاس في الخلق نعوذ بالله
منه * وإذا تعود الحدث الناشئ من مبدأ كونه الارتياض
بالامور الفكرية ولازم النعالم الاربعة ألف المصدق واحتل
ثقل الروية والنظر وأنس بالحق ونبا طبعه عن الباطل وسمعه
عن الكذب فإذا بلغ أشده وانتقل الى مطالعة الحكمة استمر
طبعه فيها وتشرب ما يستودع منها ولم يرد عليه أمر غريب
ولا يحتاج الى كثير تعب في فهم غوامضها واستخراج دفتنها
فيصل الى سعادتها التي ذكرناها سريعا * ون كان حافظا لهذه
الصحة قد توحد في العلم وبرع فلا يحمله "المجبب" عنده على
ترك الازياد غف "علم لانهاية له وفوق كل ذنب علم عظيم
ولا يتكاسل عن معاودة ما علمه والدرس له من تبيين آفة
العلم وليتذكر قول الحسن البصري رحمة الله عليه مدعوا هذه
النفوس فانها طائفة وحادثوها فانها سريعة الدور واعلم أن

هذه الكلمات مع قلة حروفها كثيرة المعاني وهي مع ذلك
فصيحة واستوفت شرط البلاغة وليعلم أيضا حافظ هذه الصحة
على نفسه انه انما يحفظ عليها نعمة شريفة جليلة موهوبة لها
وكنوز اعظيمة مدخرة فيها وملابس فاخرة مفرغة عليها وأن
من كانت هذه المواهب الجليلة موجودة له في ذاته لا يحتاج
الي تطلبها من خارج ولا الى بذل الاموال فيها لغيره ولا يكثر
العناء والمؤن الثقال في تحصيلها ثم أعرض عنها وأهمل أمرها
حتى انسلخ عنها وعزى منها للموم في فعله مغبون في رأيه غير
رشيد ولا موفق لاسبابها وهو يرى طالبي النعم الخارجة كيف
يتجشمون الاسفار البعيدة الخطرة ويقطعون السبل المخوفة
الوعرة ويتعرضون لضروب المكاره وأنواع التلف من السباع
العادية وطبقات الاشرار الباغية وهم يخيبون في أكثر الاحوال
مع مقاساة هذه الاهول وربما عرضت لهم الندامات المفرطة
والحسرات المعطبة التي تقطع أنفاسهم وتفصل أعضائهم فان
ظفروا بشيء من مطالبهم كان لا محالة زائلا عن قرب أو معرضا
للزوال وغير مطموع في بقائه لانه من خارج وما كان خارجا
عنا فهو غير ممتنع عما يطرقه من الحوادث التي لا تحصى كثرة
(م ١٤ - تهذيب الاخلاق)

وصاحبه مع هذه الحال شديد الوجل دائم الاشفاق متعب
الجسم والنفس يحفظ مالا يجد الى حفظه سبيلا والحذر على
مالا يفتنى فيه الحذر فتىلا وان كان طالب هذه الاشياء الخارجة
عنا سلطانا أو صاحب سلطان تضاعفت عليه هذه المكاره
أضعافا كثيرة بقدر ما يلا به وبحسب ما يقاسيه من الاضداد
والحساد على البعد ومن القرب وبكثرة ما يحتاج اليه من المؤن
فى استصلاح من يليه ولى من يليه من مدارة من يواليه
ويعاضده وهو فى كل ذلك ملوم مستبظاً ومعتب مستقص
ويستزیده جميع أهله والمتصلين به ولا سبيل له الى ارضاء
واحد منهم فضلا عن جميعهم ولا يزال يلقه عن أخص الناس
به من أولاده وحرمة ومن يجرى مجراهم من حاشيته وخوله
ما يملؤه غيظا وحنقا وهو غير آمن على نفسه من جهتهم مع
التحاسد الذي بينهم من مكاتبة الاعداء ايام ومواطة الحساد
لهم وكلما ازداد من الاعوان والاعضاد والانصار زادوه فى
شغل القلب وجلبوا اليه من المكاره ما لم يكن عنده فهو غنى
عند الناس وهو أشد هم فقرا ومحمود وهو أكثر هم حسدا
وكيف لا يكون فقيرا وحده الفقر هو كثرة الحاجة فأكثر

الناس حاجة أشدهم فقرا كما ان أغنى الناس أقلهم حاجة ولذلك
حكمتنا حكما صادقا بأن الله تعالى أغنى الاغنياء لانه لا حاجة
به الى شيء من الاشياء وحكمتنا أيضا ان أعظم الملوك مناهم
أشد الناس فقرا لكثرة حاجته الى الاشياء ولقد صدق
أبو بكر الصديق في خطبته حيث قال أشقى الناس في الدنيا
والآخرة الملوك ثم وصفهم فقال ان الملك اذا ملك زهد الله
فيما في يده ورغبة فيما في يده غيره وانتقصه شطرا جلده وأشرب
قلبه الاشفاق فهو يحمد على القليل ويتسخط بالكثير ويسأم
الرخاء وانقطعت عنه لذة البهاء لا يستعمل العزة ولا يسكن الى
الثقة فهو كالدرهم النش والسراب الخادع جلد الظاهر حزين
الباطن فاذا وجبت نفسه ونضب عمره وعي ظله حاسبه فأشد
حسابه وأقل عفوه ألا ان الملوك هم المرحومون فهذه صفة
الملك اذا تمكن من ملكه لا يغادر منه شيئا ولقد سمعت أعظم
من شاهدت من الملوك يستعيد هذا الكلام ثم يستعبر
لمواقفته ما في قلبه وصدقه عن حاله وصورته ولعل من يرى
ظاهر الملوك من الاسرة والفرش والزيينة والاثاث ويشاهدهم
في مواكبهم محفوفين محشودين بين أيديهم الجنائب والمراكب

والعبيد والخدم والحجاب والحشم بروعه ذلك فيظن أنهم
 مسرورون بما يراه لهم لا والذي خلقهم وكفانا شغلهم أنهم لن
 هذه الاحوال ذا هلون مما يراه البعيد لهم . شغلون بالافكار
 التي تمتورهم وتعتريهم فيما حكيانه من ضروراتهم وقد جربنا
 ذلك في السير مما ملكناه فدلنا على الكثير مما وصفناه
 ولعل بعض من يصل الى الملك أو السلطان فالتذ في
 مبدى أمره مدة يسيرة جدا بمقدار ما يتمكن منه وتفتح
 عينه فيه ولكنه بعد ذلك يصير جميع ما ملكه كاشى
 الطبيعي له لا يلتذ به ولا يفكر فيه ويمد عينه الى مالا يملكه فلو
 ملك الدنيا بجذافيرها لتمنى دنيا أخرى أو نزلت همته الى
 البقاء الابدى والملك الحقيقى حتى يتبرم بجميع ما وصل اليه
 وبلغته قدرته وذلك ان حفظ الدنيا أصعب جدا لما في طبيعتها
 من الاخلال والتلاشي ولما يضطر الملك اليه من الامور التي
 وصفناها والاموال الجملة المصروفة الى الجند المرتبطين والخدم
 المتسومين والذخائر والكنوز المدة للآفات والحوادث التي
 لا يؤمن طروقها فهذه حال طلاب النعم الخارجة عنا واما ملك
 النعم التي هي في ذاتنا فاتها موجودة عندنا وفينا وهي غير

مفارقة لنا لانها موهبة الخالق جل وجلا وقد أمرنا باستثمارها
والترقى فيها فاذا قبلنا أمره أثمرت لنا نعم بعد نعم ورقينا درجة
بعد درجة حتى تؤدينا الى النعم الابدية التي وصفناها فيما تقدم
وهو الملك الحقيقي الذي لا يزول والنبطة الابدية الصافية التي
لا تحول فن أخسر صفقة وأظهر سقطرة بمن أضاع جواهر
نفيسة باقية هي عنده وموجودة له وطلب اعراضا خسيسة
فانية ليست عنده ولا موجودة له فان اتفق أن يجدها لم يبق له
ولم تترك عليه وذلك انها تنقل عنه أو ينقل عنها لاحالة فلذلك
قال الحكيم لمن رزق الكفاية ووجد القصد من السعادة
الخارجية أن لا يشتغل بفضول العيش فانها بلا نهاية ومن طلبها
أوقعته في مهالك بلا نهاية لها وقد أعلمناك فيما تقدم ما الكفاية
وما القصد وان الغرض الصحيح بينهما هو مداواة الآلام
والتحرز من الوقوع فيها لا التمتع وطلب اللذة وان من عاجل
الجوع والعطش اللذين هما مرضان وألمان حادثان لا ينبغي له ان
يقصد لذة البدن بل صحته وسيلتذ لاحالة فان من طلب بالعلاج
اللذة لا الصحة لم تحصل له الصحة ولم تبق له اللذة وأما من
لم يرزق الكفاية واحتاج الى السعي والاضطراب في تحصيلها

فيجب أن لا يتجاوز القصد وقدّر حاجته منها الي ما يضطر منه
 الى السعى الخثيث والحرص الشديد والتعرض لقبح
 المكاسب أو ضروب المهالك والمعاطب بل يحمل في طلبها
 اجمال العارف بحساستها وأنه يضطر اليها لنقصانه فيطلب منها
 كسائر الحيوانات في ضروراتها فان العاقل اذا تصفّح أحوالها
 وجد منها ما يأكل الميتة ومنها ما يأكل الروث وما في الحش وهي
 مسرورة بما تجده من أقواتها قريرة العين بها وليست تحس
 من نفوسها نفورا ولا تنصرف نفوسها عنها كما تنصرف نفوس
 الحيوان المضاد لها بل انما تنصرف من أقوات تلك الأخر التي
 تضادها في النظافة ومثال ذلك الجمل والخنافس اذا قيست
 الى النحل فان تلك تهرب من الروائح الطيبة والأقوات النظيفة
 وهذا يطلبها ويسر بها فاذن نسبة كل حيوان الى قوته الخاص
 به ككل مقتنع بما يحفظ بقاءه وحياته وطالب مسروره فينبغي
 أن ننظر الى أقواتنا بهذه العين ونزلها منزلة الحش الذي
 نضطر الى ملاسته لاخراج ما كنا نحصر على الوصول اليه
 فلا نبعدها من هذا الآخر لانهمما ضروران لنا فنحن
 نألبسهما لاجل الضرورة ولا نشغل عقولنا باختيارها والتمتع

بهما وافناء أعمارنا في التأنيق لهما والتوصل اليهما ولا نتكاسل
 أيضا عن اعداد ضروراتنا منهما وانما يفضل أحدهما على
 الآخر ويستحسن السعي في طلب الدخل ولا يستحسن
 السعي في طلب الخرج لان الاول منهما هو غذاء موافق
 لنا يخلف علينا ما نحمل من أبداننا ولا نستقدره كذلك لا ننفر
 مما نضعه مكان ما ينقص منه وينوب عنه وأما الثاني منهما
 فهو عصارة ذلك الغذاء وما نفته الطبيعة وأخذت حاجتها منه
 أعني الذي أحالته دما صافيا وفرقته في العروق على الاعضاء
 واطرحت التفل الذي لا حاجة بها اليه وهو في غاية المخالفة
 والبعده من أمر جتنا فنحن نستوحش منه وننفر عنه لاجل الضدية
 والمخالفة الا أننا مضطرون الى اخراجه وتحيته ونفضه عنا بالآلات
 الموهوبة والمستعملة في ذلك ليفرغ مكانه لما يأتي بعده ويجري
 مجراه وينبغي لحافظ الصحة على نفسه أن لا يحرك قوته الشهوانية
 وقوته الغضبية بتدكر ما أصاب منهما فوجد لذته بل يتركهما
 حتى يتحركا بأنفسهما واعني بهذا أن الانسان ربما تذكر لذاته
 من إصابة الشهوات وطبيها ومراتب كرامته من السلطان وغيرها
 فاشتاق اليها واذا اشتاق اليها تحرك نحوها فقد جعلها غرضاً له

فيضطر الى استعمال الروية واستخدام النفس الناطقة فيه لتدبر
 له الوصول اليه وهذه صورة من يثير بهائم عادية ويهيج سباعا
 ضارية ثم يلتمس معالجتها والخلاص منها وليس يختار العاقل
 لنفسه هذه الحال بل هي من أعمال المجانين الذين لا يميزون بين
 الخير والشر ولا بين الصواب والخطأ ولذلك يجب أن لا يتذكر
 أعمال هاتين القوتين لتلايشتاق اليها ويتحرك نحوها بل
 يتركهما فانهما سينثوران لانفسهما ويهيجان عند حاجتهما
 ويلتمسان ما يحتاج البدن اليه ويتخذان من باعث الطبيعة ما ينفيك
 عن بعضهما بالفكر والروية والتمييز فيكون حينئذ فكرك
 وتميزك في اراحة عليهما وتقدير ما تطلقه لهما في الامر
 الضروري الواجب لابداننا الحافظ لصحتها وهذا هو اهضاء
 مشيئة الله تعالى واتمام سياسته لانه تعالى انما وهب هاتين
 القوتين لنا لنستخدمهما عند حاجتنا اليهما لالتخذهما وتعبدهما
 لهما فكل من استعمل النفس الناطقة في خدمة عبيدها فقد
 تجاوز أمر الله وتعدى حدوده وعكس سياسته وتقديره
 وذلك ان خالقنا عز وجل رتب لنا هذه القوى بتدبيره وتقديره
 ولا عدل أشرف وأفضل من ترتيبه وتقديره وكل من خالفه

وعدل عنه فهو أعظم جائر على ذاته وأكبر ظالم لنفسه وينبغي
لحافظ الصحة على نفسه أن يلفظ نظره في كل ما يعمل ويدبر
ويستعمل فيه آلات بدنه ونفسه لئلا يجري فيها على عادة
تقدمت له مخالفة لما يوجب تمييزه ورويته فما أكثر ما يمرض
للإنسان بدو أفعال تخالف لما قدم فيه عزيمته وعقد عليه رأيه
فمن عرض له مثل هذا فيجب عليه أن يضع لنفسه عقوبات
يقابل بها أمثال هذه الذنوب فإذا أنكر من نفسه مبادرة
إلى طعام ضار أو ترك حمية قد كان استشعرها أو تناول فأكهة
غير موافقة أو حلواء كذلك عاقب نفسه بصوم لا يفطر فيه
الأعلى اللطف مما يقدر عليه وأقله وإن أمكنه اللطيف فليطو
ويزيد في الحمية من غير حاجة إليها ويمكن في توبيخه لنفسه
أن يقول لها إنك قصدت تناول النافع فتناولت الضار وهذا
فعل من لا عقل له ولعل كثيرا من البهائم أحسن حالا منك
لأنه ليس فيها ما تقصد لذة لها ثم تناول ما يؤلمها فاستمسي
الآن للعقوبة وإن أنكر من نفسه مبادرة إلى غضب في غير
موضعه أو على من لا يستحقه أو زيادة على ما يجب منه فليقابل
ذلك بالتعرض لسفيهه يرفقه بالبذاء ثم ليتحمله وليتذلل لمن

يعرفه بالخيرية ممن كان لا يتواضع له قبل ذلك أوليفرض على
 نفسه ما لا يخرج صدقة وليجعل ذلك نذرا عليه لا يخل به
 وإن أنكر من نفسه كسلا وتواني في مصلحة له فليعاقب نفسه
 بسمي فيه مشقة أو صلاة فيها طول أو بعض الأعمال الصالحة
 التي فيها كد وتعب وبالجملة فليرسم على نفسه رسوما تصير عليها
 فرائض وحدود لا يخل بها ولا يترخص فيها إذا أنكر من نفسه
 مخالفة لقله وتجاوز الرسومه وليحذر في جميع أوقاته ملازمة ذبلة
 أو مساعدة رفيق عليها أو مخالفة صواب ولا يستحقن شيئا مما
 يأتيه من صغار السيآت ولا يطلبن رخصة فيها فإن ذلك
 يدعو إلى أعظم منها ومن تعود في أول نشوءه وحدثان
 شبابه ضبط النفس عن شهواتها عند ثورة غضبه وحفظ لسانه
 واحتمال أقرانه خف عليه ما يثقل على غيره ممن لم يتأدب بهذه
 الآداب : وبيان ذلك أنا نجد العبيد وأشباههم ذابوا إلى
 سوء يسفهن عليهم ويسبون أعراضهم هان عليهم الخطب
 فيما يسمعون حتى لا يؤثر فيهم وربما تضحكوا عند سماع
 مكروه شديد ضحكا غير متكلف ويعملون عند ذلك أعمالهم
 وادعين طلقين غير قلقين وقد كانوا قبل ذلك شرسين متعربين

غير محتامين ولا ممسكين عن الاجوبة والانتقام بالكلام وطلب
التشفي بالخصام وهذه سبيلنا اذا اتقنا الفضائل وتجنبنا الرذائل
وأمسكتنا عن مقابلة السفهاء ومجازاتهم والانتقام منهم * ويجب
على حافظ الصحة على نفسه أن يتشبه بالملوك الموصوفين
بالحزم فانهم يستعدون للاعداء بالعدة والعتاد والتحصن قبل
هجوم العدو وهم في مهلة من زمانهم وفي اتساع من نظرم
ولو أغفلوا ذلك الي أن تحل بهم المكاره وتطرقتهم الشدائد
لأذهلهم الامر عن الحيلة وعن الرأي السديد * فعلى هذا
الاصل يجب أن نبنى أمورنا في الاستعداد لاعدائنا من الشره
والغضب وسائر ما يزيلنا عن أغراضنا من الفضائل بأن نتعود
الصبر على ما يجب الصبر عليه والحلم بمن ينبغي ان يحلم عنه وأنضبط
النفس عن الشهوات الرديئة ولا نتأخر دفع هذه الرذائل
وقت هيجانها فان الامر عند ذلك صعب جدا ولله غير ممكن
ألبته * ويجب على حافظ الصحة على نفسه أن يطلب عيوب
نفسه باستقصاء شديد ولا يقنع بما قاله جالينوس في ذلك فانه
ذكر في كتابه المعروف بتعرف المرء عيوب نفسه انه لما كان كل
انسان يحب نفسه خفيت عليه معايه ولم يرها وان كانت ظاهرة

وأشار في كتابه هذا بأن يختار من يحب أن يبرأ من العيوب
صديقا كاملا فاضلا فيخبره بعد طول المؤانسة أنه انما يعرف
صدق مودته اذا أصدقته عن عيوبه حتى يتجنبها ويأخذ عهده على
ذلك ولا يرضي منه اذا قال له لا أعرف لك عيبا بل ينكر عليه
ويعلمه أنه قد اتهمه بالخيانة ويعاود مسئلته واللاحاح عليه فاذا لم
يخبره بشئ من عيوبه زاد في السب الصريح واللاحاح قليلا فاذا
أخبره ببعض ما يمتد عليه منه فلا يظهر له في وجهه أو كلامه نكرة
ولا انقباضا بل يبسط له وجهه ويظهر السرور بما أخرجه اليه
ونبهه عليه ويشكره على الايام وفي أوقات المؤانسة ليتطرق
له الى اهداء مثله اليه ثم يعالج ذلك العيب بما يزيل أثره ويعحو
ظله ليعلم ذلك المهدي اليك عيبك انك من وراء نفسك وفي
طريق علاج مرضك فلا يتقبض عن معاودتك ونسيحتك
وهذا الذي أشار به جالينوس معوز غير موجود ولا مطدوع
فيه ولعل العدو في هذا الموضع أنفع من الصديق من العدو
لا يحتمسنا في اظهار عيوبنا بل يتجاوز ما يعرف منا الى التحرض
والكذب فيها فلنتنبه على كثير من عيوبنا من جهتهم بل
نتجاوز ذلك الى أن نهم نفوسنا بما ليس فيها وجالينوس أيضا

مقالة يخبر أن خيار الناس ينتفعون بأعدائهم وهذا صحيح لا يخالفه فيه أحد وذلك لما ذكرناه فأما ما اختاره أبو يوسف بن اسحاق السكندی في ذلك فهو ما حكاه بالفاظه وهو هذا قال ينبغي لطالب الفضيلة لنفسه أن يتخذ صور جميع معارفه من الناس مرآة له تربه صور كل واحد منهم عند ما تعرض له آلام الشهوات التي تنمر السيئات حتى لا يغيب عنه شيء من السيئات التي له وذلك انه يكون متفقدا سيئات الناس فتى رأى سيئة بادية من أحد ذم نفسه عليها كأنه هو فعلها وأكثر عتبه على نفسه من أجلها ويعرض عليها كل يوم وليلة جميع أفعاله حتى لا يشذ عنه شيء منها فانه قبيح بنا أن نجتهد في حفظ ما نقصناه من الحجارة الذئبة والارمدة الهامدة الغريبة منا التي لا ينقصنا عدمها ألبتة في كل يوم ولا نحفظ ما ينفق من ذواتنا التي بتوفيرها بقاؤنا وينقصانها فناؤنا فاذا وقفنا على سيئة من أفعالنا اشتد عزلنا لا نفسنا عليها ثم لنقيم عليها حدا نقرضه ولا نضيعه وإذا تصفحنا أفعال غيرنا ووجدنا فيها سيئة عاتبنا أيضا نقوسنا عليها فان نقوسنا ترتدع حينئذ عن المساوى وتأنف الحسنات وتكون المساوى أبدا يبالنا لا تنساها ولا يأتي عليها زمان

طويل فيمضي ذكرها ولذلك ينبغي أن تشمل في الحسنات لنفوس
اليها ولا يفوتنا منها شيء قال وينبغي أن لا ينقطع بأن نصير
أشباه الدفاتر والكتب التي تفيد تفهيمها معاني الحكمة وهي
عامة اقتنائها أو كالمسان يشهد ولا ينقطع بل تكون كالشمس
التي تفيد القمر كلما أشرقت عليه إلمية من ذاتها فتفعل له تمام
حتى يكون له شبهها وإن قصر عن نورها فكذلك ينبغي أن
يكون حالنا إذا أفدنا غيرنا الفضائل وهو الذي ذكره الكندي
في ذلك أبلغ مما قاله من تقدمه وهذا آخر المقالة السادسة
﴿ المقالة السابعة ﴾

في ردة الصحة على النفس إذا لم تكن حاضرة وهو القول في
علاج امراضها وينتدئ بمعوقة الله تعالى بذكر أجناس هذه
الامراض الغالبة ثم بدواة الاعظم والاعظم منها انكاسة ولا كثير
فالاكثر جناية فنقول أما أجناسها الذابسة فهي مقيلات
الفضائل الاربعة التي احصيناها في بيلا الكتاب ولما كانت
الفضائل أوساطا محدودة وأعيانها مريودة أمكن أن تطلب
وتقصد وينتهي اليها الحركة والسعي والاجتهاد وأما سائر
النقط التي ليست بأوساط فلها تغيير محدودة ولا أعيانها

موجودة ووجوبها بالعرض لا بالذات ومثال ذلك أن الدائرة لها مركز واحد وهي نقطة واحدة ولها وجود في ذاتها يقصد ويشار إليها فإن لم نَجدها حساً أو لم يمكننا الإشارة إليها أمكننا أن نستخرجها بيقين البرهان على أنها هي المركز دون غيرها من النقط وأما للنقط التي ليست بمركز فإنها لا نهاية لها ولا وجود لها بالذات وإنما توجد إذا فرضت فرضاً وليست لها عين قائمة لذلك لا تقصد ولا يمكن استخراجها لأنها مجهولة ولأنها شائعة في جميع الدائرة وأما الطرفان اللذان يسميان متضادين فهما موجودان معينان لأنهما طرفا خط مستقيم معين والبعد بينهما غاية البعد مثال ذلك أنا إذا أخرجنا من مركز الدائرة خطاً منتهياً إلى المحيط صار طرفاه محدودين أحدهما المركز والآخر نهايته عند المحيط والبعد بينهما غاية البعد ومثاله من المحسوس البياض والسواد فإن أحدهما يضاف الآخر وهما محدودان موجودان والبعد بين الضدين غاية البعد فأما الرسائل التي بينهما فهي بلا نهاية وكذلك الألوان هي بلا نهاية وأما أطراف الفضيلة فلما كانت أكثر من واحد لم تسم ضداً لأن لكل ضد ضداً واحداً ولا يمكن أن توجد

أضداد كثيرة ل ضد واحد والسبب في ذلك ان البعد بينهما
 غاية البعد وقد نجد للفضيلة الواحدة أكثر من طرف واحد
 وذلك اذا تصورنا الفضيلة مركزا وأخرجنا منه خطا مستقيما
 فحصلت له نهاية أمكننا أن نخرج من الجانب الآخر المقابل له
 خطا آخر على استقامته فتصير له نهاية أخرى ويصير ان جميعا
 مقابلتين للمركز الذي فرضناه فضيلة الا أن احدهما تجري
 مجري الافراط والتجاوز والاخرى تجري مجري التفريط والتقصير
 واذ قد فهم ذلك فليعلم أن لكل فضيلة طرفين محدودين
 يمكن الاشارة اليهما وأوساط بينهما كثيرة لانهاية لها ولا يمكن
 الاشارة اليها الا أن الوسط الحقيقي هو واحد وهو الذي سميناه
 فضيلة ثم ليعلم اننا بحسب هذا البيان نجعل أجناس الشر وذائل
 ثمانية لانها ضرف الفضائل الاربعة التي تقدم شرحها وهي هذه
 التهور والجبن طرفان للوسط الذي هو السجاسة وشره والخود
 طرفان للوسط الذي هو الغفلة والسفه وبله طرفان للوسط
 الذي هو الحكمة والجور والمهانة أغنى الظلم والانظلام طرفان
 للوسط الذي هو العدالة فهذه أجناس الامراض التي تقابل
 الفضائل التي هي صحة النفس وتحت هذه الاجناس أنواع لانهاية

لما نبدأ بذكر التهور والجبن اللذين هما طرفا الشجاعة وهي
فضيلة النفس وصحتها فنقول ان سببهما ومبدأهما النفس الغضبية
ولذلك صارت الثلاثة بأسرها من علائق الغضب والغضب
بالحقيقة هو حركة للنفس يحدث بها غليان دم القلب شهوة
للانتقام فاذا كانت هذه الحركة عنيفة أججت نار الغضب
وأضرمتها فاحتد غليان دم القلب وامتلات الشرايين والدماغ
دخاناً مظلماً مضطرباً يسوء منه حال العقل ويضعف فعله وبصير
مثل الانسان عند ذلك على ما حكته الحكما، مثل كهف
على حريقاً واضرم نارا فاشتق فيه اللهب والدخان وعلا
الأجج والصوت المسى وحي الذي يصعب علاجه ويتعذر
اطفاؤه ويصير كل يديه لا فاء سبباً لزيادته ومدة اقوته
فلذلك يعنى الانسان عن الرشده وحم عن الموعظة بل تصير
المواعظ في تلك الحال سبباً للزيادة في الغضب ومدة للهب
والأجج وليس يرجى له في تلك الحال حيلة وانما تفاوت الناس
في ذلك بحسب المزاج فان كان المزاج حاراً يابساً كان قريب
الحل من الكبريت الذي اذا أذيت منه الشرارة الضعيفة
التهب وان كان باضاً خالطاً بالعند وهذا في مبدأ أمره وعنفوان

حركة الغضب به فأما إذا احتدم^(١) فيكاد الحال يتقارب فيه
وتصور ذلك من الحطب اليابس والرطب ومبدأ اشتعال
النار بسرعة وشدة من الكبريت والنفط ثم انحدر منهما الى
الادهان المتوسطة الى أن تنتهي الى الاحتكاك فان الاحتكاك
وان كان ضعيفا في توليد النار فربما قوي حتى تلهب منه الالفة
العظيمة وكفاك مثل السحاب الذي هو من البخارين كيف
يحتك حتى تنفدح بينهما النيران وينزل منها الصواعق التي
لا يثبت أثرها شيء من المواد ولا يفارق ما يتعلق به حتى يصير
رميا وان كان جبلا أطلس وحجرا أصم وأما بتراطس فانه
قال إني للسفينة اذا عصفت الرياح وتلاطت عليها الامواج
وقذفت بها الى اللجج التي فيها الجبال أرجى منى للفضبان المنتهب
وذلك ان السفينة في تلك الحال ياطفها الملاحون ويخاضون
بضروب الحيل وأما النفس اذا استشاطت غضبا غليظا يرجي
لها حيلة ألبنة وذلك ان كل ما يرجى به الغضب من التفرع
والمواعظ والخضوع بصير له بمنزلة انزل من الحطب يوهجه
ويزيده اشتعالا * أما اسبابه المولدة له فهي العجب والافتخار

(١) احتدمت النار اتمدت واحتدم عليه غيما تحرق كسحبه هـ

والمرء واللباج والمزاج والته والاسهزاء والقدر والضم
 وطلب الامور التي فيها لذة ويتنافس فيها الناس ويتحاسدون
 عليها وشهوة الانتقام غاية لجميعها لانها بأجمعها تنهي اليه ومن
 لواحقه الندامة وتوقع المجازاة بالعقاب عاجلا وأجلا وتغيير
 المزاج وتسجل الالم وذلك ان الغضب جنون ساعة وربما أدى
 الى التلف باختناق حرارة القلب فيه وربما كان سببا لامراض
 صعبة مؤدية الى التلف ثم من لواحقه مقت الاصدقاء وشماتة
 الاعداء واستهزاء الحساد والاراذل من الناس * ولكل واحد
 من هذه الاسباب علاج يبدأ به حتى يقلع من أصله فأما اذا
 تقدمنا لحسم هذه الاسباب وإما طتها فقدأوهنا قوة الغضب
 وقطعنا مادتها وأما غايتها فن عرض انماها عارض كان
 بحيث نطيع العقل ونلتزم شرائطه وحدثت فضيخته أعنى
 الشجاعة فيكون حينئذ اقدامنا على اقدم عليه كما يجب وبحيث
 يجب وبإتة ار التي يجب وعلى من يجب . أما المعجب خفيته
 ' ' حد ذاته انه فان كاذب بالنفس في استحقاق مرتبة هي
 غير مستعدة لها وحقق على من عرف نفسه ان يعرف كثرة
 العيوب والنقص التي تعتمورها فن الفل . مقسوم بين البشر

وليس يكمل الواحد منهم الا بفضائل غيره وكل من كانت
 فضيلته عند غيره فواجب عليه أن لا يعجب بنفسه وكذلك
 الافتخار فان الفخر هو المباهاة بالاشياء الخارجة عنا ومن باهى
 بما هو خارج عنه فقد باهى بما لا يملكه وكيف يملك ما هو
 معرض للآفات والزوال في كل ساعة وفي كل لحظة ولنا
 على ثقة منه في شئ من الاوقات وأصح الامثال وأصدقها فيه
 ما قال الله عز وجل (واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما
 جنتين من أعناب الى قوله فأصبح يقلب كفيه على ما تنفق فيها
 وهي خاوية على عروشها) وقال تعالى (واضرب لهم مثل الحياة
 الدنيا كماء أنزلناه من السماء فخالط به نبت الارض فأصبح
 هشياً تذروه الرياح وكان آية على كل شئ متقندر) في القرآن
 من هذه الامثال شئ كبير كذلك في لسان ربه من
 النبي عليه السلام وفيه افتخار به من شئ من
 اذا كان مدد ان به كان فذلوا فلو حضروا انما فضل وقد
 ان انزل ان مدد ان به كان فذلوا فلو حضروا انما فضل وقد
 منه مما ليس عند نبيك شئ من كونه مدد ان به كان فذلوا
 الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أخبركم بصدقته بها

أنه قال (لا تأتوني بأنسا بكم وأتوني بأعمالكم) أو ما هذا معناه
ويعكى عن مملوك كان لبعض الفلاسفة أنه افتخر عليه ببعض
رؤساء زمانه فقال له ان افتخرت على فرسك فالحسن والقراءة
للفرس لالك وان افتخرت بثيابك وآلاتك فالحسن لمادونك
وان افتخرت بأبائك فالفضل كان فيهم دونك فاذا كانت
الفضائل والمحاسن خارجة عنك وانت منسلخ عنها وقد
رددناها على اصحابها بل لم تخرج عنهم فترد عليهم وانت ممن
يحقق ذلك ان شاء الله تعالى وحكى عن بعض الفلاسفة انه
دخل على بعض أهل اليسار والثروة وكان يحتشد في الزينة
ويفتخر بكسرة آلاته وحضر الفيلسوف بصقة فتسمع لها
والنفث في البيت يمينا وشمالا ثم بصق في وجه صاحب البيت
فلما عوتب على ذلك قال اني نظرت الى البيت وجميع ما فيه فلم
أجد هناك أقيح منه فبصقت عليه وهكذا يستحق من كان
خاليا من فضائل نفسه وافتخر بالخارجات عنه فأما المرآة
و اللجاج فقد ذكرنا قبيح صورتها في المقالة التي قبل هذه وما
يولد له من الشتمات والفرقة والتباغض بين الاخوان وأما
المزاح فن المقتل منه محمود وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يمزح ولا يقول الا حقاً وكان أمير المؤمنين كثير المزاح حتى
 حابه بعض الناس فقال لولا دعاية فيه واسكن الوقوف على
 المقدار المعتدل منه صعب وأكثر الناس يتدىء ولا يدري
 أين يقف منه فيخرج من حده ويروم الزيادة فيه على صاحبه
 حتى يصير سبباً للوحشة فيثير غضباً كامناً ويروع حقداً باهياً
 فلذلك عددناه في الاسباب فينبني أن يحذره من لا يعرف
 حده ويذكر قول القائل (رب جد جره اللب وبمض الحرب
 أوله مزاح) ثم يهيج فتته لا يهتدى لما جها وأما التي هي وقريب من
 العجب والفرق بينهما ان المعجب يكذب نفسه فيما يظن لها والتياء
 يتيه على غيره ولا يكذب نفسه الا أن علاجه عاج المعجب
 بنفسه وذلك بأن يعرف أن ما يتيه به لا مقدار له عند العقلاء
 وانهم لا يعدون به لحساسة قدره ونزارة حظه من السعادة
 ولانه متغير زائل غير موثوق ببقائه ولأن المال والآث
 وسائر الاعراض قد توجد عند كل صنف من الناس الاراذل
 والاشراف والجهال وما الحكمة فيست توجد الا عند الحكماء
 خاصة وأما الاستهزاء فانه يستعمله الخجون من الناس والمسخر
 ومن لا يبالي بما يتقابل به لانه قد وضع في نفسه احتمال مثل

ذلك وأضافه فهو ضاحك قدير العين بضروب الاستخفافات
التي تلحقه وإنما يتعش بالدخول تحت المذلة والصغار بل إنما
يتعرض بقليل ما ابتدئ به لكثير ما يعامل به ليضحك غيره
وينال اليسير من برّه والحرّ الفاضل بعيد من هذا المقام جداً
لأنه يكرم نفسه وعرضه عن تعريضهما للسفهاء وبيعهما بجميع
خزائن الملوك فضلاً عن الحقير التافه * وأما الغدر فوجوهه
كثيرة أعني أنه قد يستعمل في المال وفي الجاه وفي الحرم
وفي الودّة وهو على كثرة وجوهه مذموم بكل لسان ومعيب
عند كل أحد ينظر السامع من ذكره ولا يعترف به إنسان
وإن قل حظّه من الانسانية وليس يوجد إلا في جنس من
اجناس العبيد يتوقّاه الناس ويأنف منهم سائر أجناس العبيد
وذلك أن الودّه الذي هو ضده موجود في جنس الحبشة ولروم
والنوبة وقد شاهدنا من حسن وفاء كثير من العبيد ما لم نشاهده
في كثير من المتسمين بالاحرار ومن عرف قبج الغدر باسمه
ونفور العقلاء منه ثم عرف معناه فليس يستعمله وخاصة من
له طيبة جيّة أو قرأ متقدّم في هذا الكتاب وتخلق به
وانتهى في قرأته الى هذا الموضع * وأما الضيم فهو تكليف

احتمال الظلم والغضب وربما يعرض منه شهوة الانتقام وقد
ذكرنا فيما تقدم الظلم والانظلام وشرحنا الحال فيهما فينبغي
أن لا نسرع الى الانتقام عند ضيق الحاجة حتى ننظر فيه ونحذر
أن لا يمود علينا الانتقام بضرر أعظم من احتمال ذلك الضيق
وهذا النظر والحذر هو استشارة العقل وهو الحلم بعينه •
وأما طلب الامور التي فيها عزة وتنافس فيها الناس فهو خطأ
من الملوك والعظماء فنبذوا عن أوساط الناس وذلك ان الملك
اذا حصل سبب خزائنه علق "كريم أو جوهري نفيس فهو
متعرض به للجزع عند فقدده ولا بد من حول لآفات به لما
عليه طبيعة عالم الكون والفساد من تغير الامور وحادثها
وادخال الفساد على كل ما يدخر ويفنى فذا فقد الملك ذخيرة
عزيزه بوجود ظهر عيبه ما يظهر على المفجوع المنصب بما
يبرز عليه وتبين فقره الى نظيره الذي لا يجده فيطعم الصديق
والمدو على حزنه وكآبته وحكى عن بعض الملوك انه اهدى
اليه قبة بلور صافية عجيبة النقاء والصفاء محكمة الخرفة - سنخرج

(١) العلق بالكسر النفيس من كل شيء والثوب الكريء واجمع
أعلاق وعلوق اه م

منها أساطين وصور خاطر بها صانها مرة بعد مرة في تلخيص
 النقوش والخرق والتجاويف التي بين الصور والاوراق فلما
 حصلت بين يديه كثير تعجبه منها واهجابه بها وأمر فرغت في
 خاص خزائنه فلم يأت عليها كثير زمان حتى أصابها ما يصيب
 أمثالها من المتالف وبلغ لذلك فظهر عليه من الأسف
 والجزع ما منعه من التصرف في أموره والنظر في مهماته
 والجلوس لجنده وحاشيته واجتهد الناس في وجود شيء شبيه بها
 فتعذر عليهم فظهر أيضا من عجزه وامتناع مطالوبه عليه
 ما تضاعف به جزعه وحسرتة . وأما أوساط الناس فانهم متى
 ادخروا آلة كريمة أو جوهر نفيس أو اتخذوا مركوبا فارها
 أو ما أشبه هذه الاشياء التمسها منه من لا يمكنه رده عنها فن
 حاجزه عنها وبخل عليه بها فقد عرض نفسه ونعمته للبوار
 وان سمح بها لحقه من الغم والجزع ما كان مستغنيا عنه وأما
 الاحجار المتنافس فيها من اليواقيت وأشباهاها مما تبعدها
 الآذت في أنفسها فليس تبعدها عنها الآذت الخارجة عنها من
 السرقة ووجوه الحيل فيها وإذا ادخرها الملك قل انتفاعه بها
 عند حاجته اليها وربما عدم الانتفاع بها دفعة وذلك ان الملك

إذا اضطرت اليها لم تنفقه في عاجل أمره وحاضر ضرورته وقد
شاهدنا أعظم الملوك خطرا في عصرنا لما احتاج اليها بعد فناء
أمواله وتفاقم ما في خزائنه وقلاعه لم يجد ثمنها ولا قريبا من ثمنها
عند أحد ولم يحصل منها الا على الفضيحة في حاجته الى رعيته
في بعض قيمتها وهو لا يقدر على قليل ولا كثير من ثمنها
وهي مبذولة متبذلة في أيدي الدالين والتجار والسوقة يمتحبون
منها ولا يقدرون عليها ومن قدر منهم على ثمن شيء منها لم
يتجاسر عليه خوفا من نتيجه بعد ذلك وظهور أمره وانزاعه
منه فهذه حال هذه الذخائر عند الملوك وأما التجار الموسوعون
بهذه الصناعة فربما اتفق لهم زمان صالح وسكون من الرؤساء
وأمن في السرب وحينئذ تكون بضاعتهم شديدة بالكمالة
لأنها لا تنفق الا على الملوك الودعين الذين لا يبخسهم شيء من
نواب الدهر وقد استمر بهم الخفض^(١) وفضت أموالهم
عن الخزان والقلاع حينئذ يفترون بالزعم ان فيهمون في مثل
هذه الخدائع ثم تؤول عاقبتهم الي ما حذر منه * فهذه
أسباب الغضب والأمراض الحادثة منها ومن عرف العدة

(١) الخفض الدعة يقال عيش خافض أم

وتخلق بها كما يناله فيما تقدم سهل عليه علاج هذا المرض لانه
 جور وخروج عن الاعتدال ولذلك لا ينبغي أن نسميه بأسماء
 المدح وأعني بذلك أن قوما يسمون هذا النوع من الجور
 أعني الغضب في غير موضعه رجولية وشدة شكينة ويذهبون
 به مذهب الشجاعة التي هي بالحقيقة اسم للمدح وشتان ما بين
 المذهبين فإن صاحب هذا الخلق الذي ذمناه تصدر عنه أفعال
 رديئة كثيرة يجور فيها على نفسه ثم على اخوانه ثم على الاقرب
 فالاقرب من معامليه حتى ينتهي الى عبيده والى حرمه
 فيكون عليهم سوط عذاب ولا يقلبهم عثرة ولا يرحم لهم عبرة
 وان كانوا برآء من الذنوب غير مجترمين ولا مكنتسين سواء
 بل يتجرم عليهم ويهيج من أدنى سبب يجديه طريقا اليهم حتى
 يسط اسانه ويدهم لا يمتنعون منه ولا يتجاسرون على
 رده عن أنفسهم بل يذعنون له ويتقربون بذنوب لم يتقربوها
 استكفافة شره وتسكين انغضبه وهو مع ذلك مستمر على
 طريقته لا يكف يدا ولا اساء وربما تجاوز في هذه المعاملة
 منس الى البهائم حتى لا تمقل والى الاواني التي لا تحس فان
 صاحب هذا خلق لردىء ربما قام الى الحمار والبرذون أو

الى الحمام والمصفور فيتناولها بالضرب والمكروه وربما
عض القفل اذا تسرع عليه وكسر الآلية التي لا يجد فيها
طاعة لامره وهذا النوع من رداة الخلق مشهور في كثير
من الجمال يستعملونه في الثوب والزجاج والحديد وسائر
الآلات . وأما الملوك من هذه الطائفة فانهم يغضبون على
الهواء اذا هب مخالفا لهوام وعلى القلم اذا لم يجر على رضام
فيسبون ذلك ويكسرون هذا وكان بعض من تقدم عهده
من الملوك يغضب على البحر اذا تأخرت سفينة فيه لاضطرابه
وحركة الامواج حتى يهدده بطرح الجبال فيه وعلمه بها كان
بعض السهباء في عصرنا يغضب على القمر سبه ويهجو
بشعر له مشهور وذلك انه كان يتأذى به اذا نام فيه . وهذه
الافعال كلها قبيحة وبعضها مع قبحه مضحك . زأب حبه
فكيف يمدح بالرجولية والشدة وشرف النفس وعزها وعى
بالمذمة والفضيحة أولى منها بالمدح وأى حظ لها في "عزة
والشدة ونحن نجدتها في النساء أكثر منها في رجال وفي
المرضى أقوى منها في الأصحاء ونجد الصبيان أسرع نسبها
وضجرا من الرجال والشيخ أكثر من الشبان وأنجر ذيلة

الغضب مع رذيلة الشره في الشره اذا اعدر عليه ما يشتهيه
 غضب وضجر علي من يهيء ما يهواه وشرابه من نسائه وأولاده
 وخدمه وسائر من يلبس أمره والبخل اذا فقد شيئاً من
 ماله تسرع بالغضب على أصدقائه ومخاطبيه وتوجهت تهمة
 الى أهل الثقة من خدمه ومواليه وهؤلاء الطبقة لا يحصلون
 من أخلاقهم الا على فقد الصديق وعدم التمسح وعلى الذم
 السريع واللوم الوجيع وهذه حال لا تتم معها غبطة ولا سرور
 وصاحبها أبداً محزون كئيب متنعص بعيشه متبرم بأموره
 وهي حال الشقي المحروم : وأما الشجاع "عزير النفس" والذي
 يقرر بحلمه غنبيه ويتمكن من التميز والنظر فيما يدع ولا يسنفه
 ما يرد عليه من المحركات لغضبه حتى يروى وينظر كيف ينتقم
 ومن على أي قدر أو كيف يصفح ويغضي عن وفي أي
 ذنب وقد حكى عن لاسكندر أنه قد رى (١) فيه عن بعض
 أصحابه أنه يعيبه وينقصه فقال له بعض أصحابه لو أدبته أيها
 الملك بمقوبة تنهك بها فقال له وكيف يكون نهاك (٢) بعد

(١) رقى إليه كجده تربية رفع به ه ه (٢) نهك الساطان كسمعه
 نهكا بغ في غيوبه كنهه ه ه

عقوبتي اياه في ثلبي وطلب معائتي لانه حينئذ أبسط لسانا
وأعذر عند الناس وأتى يوما ببعض أعدائه من المتغلبين الخارجين
عليه وكان قد عاث في أطرافه عيثا كثيرا فصفح عنه فقال له
بعض جلسائه لو كنت أنا أنت لقتلته فقال له الاسكندر فذن
لم أن أنا أنت فقلت بقتاله فقد ذكرنا معظم أسباب
الغضب ودللنا على معالجتها وحسمها وهو النوع الاعظم من
أمراض النفس وإذا تقدم الانسان في حسم سببه لم يخش
تمكنه منه وكان ما يمرض له سهل الملاج قريب الزوال لامادة
له تلبيه وتمده ولا سبب يسره ويوقده وتجد الروية موضعا
لاجالة النظر والفكر في فضيلة الحلم واستعمال الكفاة ان كان
صوابا أو التغافل ان كان حزما ولذي يتلو معالجة هذا النوع
من أمراض النفس معالجة الجبن لذى هو الطرف الآخر
من صحتها ولما كانت الاضداد يعرف بها من بعض وقد
عرفنا الطرف الذى حددناه بحركة للنفس عنيفة قوية يحدث
منها غليان دم القلب شهوة الانتقام فقد عرفت ان مقابله
أعنى الطرف الآخر الذى هو سكون النفس عند يجب أن
تتحرك فيه وبطلان شهوة الانتقام وهذا هو سبب الجبن والخور

وتتبعه مهانة النفس وسوء الميث وطمع طبقات الاندال وغيرهم من الاهل والاولاد والماملين وقلة الثبات والصبر في المواطن التي يجب فيها الثبات وهو أيضا سبب الكسل وعجبة الراحة اللذين هما سببا كل رذيلة ومن لواحقه الاستحذاء لكل أحد والرضى بكل رذيلة وضيم والدخول تحت كل فضيحة في النفس والاهل والمال وسماع كل قبيحة فاحشة من الشتم والقذف واحتمال كل ظلم من كل معامل وقلة الاتفة بما يأنف منه الناس * وعلاج هذه الاسباب والواحق يكون باضدادها وذلك بأن توفق النفس التي يمرض هذا المرض بالهز والتحرير فان الانسان لا يخلو من الانفة الغضبية رأسا حتى تجلب اليه من مكان آخر ولكنها تكون قصة عن الواجب فهي بمنزلة النار الخامدة التي فيها بقية لقبول الترويح والنفخ فهي تتحرك لاحتمال اذا حركت بما يلائمها وتبث ما في طبيعتها من التوقد والتأهب * وقد حكى عن بعض المتفاسفين انه كان يعتمد مواطن الخوف فيقف فيها ويحمل نفسه على المخاطر العظيمة بالتعرض لها ويركب البحر عند اضطرابه وهيجانه ليعود نفسه الثبات في الخوف ويحرك منها

القوة التي تسكن عند الحاجة الى حركتها ويخرجها عن رذيلة
 الكسل ولواحقه ولا يكره لمثل صاحب هذا المرض بعض
 المراء والتعرض للملاجة وخصوصة من يأمن غائلته حتى يقرب
 من الفضيلة التي هي وسط بين الرذيلتين أعنى الشجاعة التي هي
 صحة النفس المطلوبة فاذا وجدها وأحسن بها من نفسه كف
 ووقف ولم يتجاوزها حذرا من الوقوع في الجانب الآخر
 الذي علمناك علاجه ولما كان الخوف الشديد في غير موضعه
 من أمراض النفس وكان متصلا بهذه القوة وجب أن
 نذكره ونذكر أسبابه وعلاجه فنقول ان الخوف يعرض من
 توقع مكروه وانتظار محذور والتوقع والانتظار انما يكونان
 للحوادث في الزمان المستقبلي وهذه الحوادث ربما كانت
 عظيمة وربما كانت بسيرة وربما كانت ضرورية وربما كانت
 ممكنة والامور الممكنة ربما كنّا نحزن أسبابها وربما كنّا غيرنا
 سببها وجميع هذه الأقسام ليس ينبغي للعاقل أن يخاف منها
 أما الامور الممكنة فهي بالجملة مترددة بين أن تكون وبين
 أن لا تكون وليس يجب أن يصمم على أنها تكون فيستشعر
 الخوف منها ويتعجل مكروه التالم بها وهي لم تقع بعد ولعلها

لا تقع وقد أحسن الشاعر في قوله

وقل للفؤاد إن ترى بك نزوة

من الروع أفرج أكثر الروع باطله

فهذه حال ما كان منها عن سبب خارج وقد أعلمتك أنها ليست من الواجبات التي لا بد من وقوعها وما كان كذلك فالخوف من مكروهه يجب أن يكون على قدر حدوثه وانما يحسن العيش وتطيب الحياة بالظن الجميل والامل القوي وترك التفكير في كل ما يمكن أن لا يقع من المكروه وأما ما كان سببه سوء اختيارنا وجنائتنا على أنفسنا فينبغي أن نحترز منه بترك الذنوب والجنایات التي نخاف عواقبها ولا نقدم على أمر لا تؤمن غائلته فان هذا فعل من نسي أن الممكن هو الذي يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون وذلك أنه اذا أتى ذنبا أو جنى جنابة قدر في نفسه أنه يخفى ولا يظهر أو لا يخفى فيظهر الا أنه يتجاوز عنه أولا تكون له غائلة وكأنه يحمل طبيعة الممكن واجبا كما أن صاحب القسم الاول يجعل أيضا الممكن واجبا الا أن هذا يأمن الجانب المحذور خاصة وذلك يخاف الجانب المأمون خاصة وأعني بهذا أن الممكن لما كان متوسطا بين الجانب

الواجب والجانب الممتع صار كالشيء الذي له جتان احدهما
تلى الواجب والاخرى تلى المتع ومثال ذلك خط ا ج ب
فنقطة ا هي الجانب الواجب ونقطة ب هي الجانب الممتع
وموضع ج هو الممكن وبعده من الجانبين بعد واحد فله
الى نقطة ا جهة وله الى نقطة ب جهة فاذا صار مستقبله
ماضيا بطل اسم الممكن عنه وحصل اما في جانب الواجب واما
في جانب المتع وليس يصح مادام ممكنا أن يحسب لامن
هذا الجانب ولامن ذاك الجانب بل نعقد فيه طبيعته الخاصة
به وهو أنه يمكن أن يصير الى ههنا أو الى هناك ولهذا قال
الحكيم وجوه الامور الممكنة في أعقابها وأما الامور الضرورية
كالهرم وتوابه فعلاج الخوف منه أن نعلم أن الانسان اذا
أحب طول الحياة فقد أحب لاسمحالة الهرم واستشعره
استشعار مالا يدمنه ومع الهرم يحدث نقصان الحرارة الغريزية
والرطوبة الاصلية التابعة لها وغلبة ضديهما من البرد واليبس
وضعف الاعضاء الاصلية كلها ويتبع ذلك قلة الحركة وبطلان
النشاط وضعف آلات الهضم وسقوط آلات الطحن
ونقصان القوى المدبرة للحياة أعني القوة الجاذبة والقوة

المسكة والمأضمة والدافعة وسائر ما يتبعها من مواد الحياة
وليست الامراض والآلام شيأ غير هذه الاشياء ثم يتبع ذلك
موت الاحياء وفقد الاعزاء والمستشعر لهذه الاشياء الملزم
لشرائطها في مبدإ كونه لا يخاف منها بل ينتظرها ويرجوها
ويدعى له بها ويرغب الي الله فيها

فهذه جملة الكلام على الخوف المطلق ولما كان أعظم ما يلحق
الانسان منه هو خوف الموت وكان هذا الخوف عاما وهو مع
عمومه أشد وأبلغ من جميع المخاوف وجب أن نبدأ بالكلام
فيه فنقول * ان الخوف من الموت ليس يعرض الا لمن لا يدري
ما للموت على الحقيقة أولا يعلم الي أين تصير نفسه أولا انه يظن
أن بدنه اذا انحل وبطل تركيبه فقد انحلت ذاته وبطلت نفسه
بطلان عدم ودثور وان العالم سيقى موجودا وليس هو
بموجود فيه كما يظنه من يجهل بقاء النفس وكيفية المعاد أولا انه
يظن أن للموت ألما عظيما غير ألم الامراض التي ربما تقدمته
وأدت اليه وكانت سبب حلوله ولانه يعتقد عقوبة تحل به بعد
الموت أولا انه متحير لا يدري على أى شى يقدم بعد الموت
أولانه يأسف على ما يخلفه من المال والقنيات وهذه كلها

ظنون باطلة لاحقيقة لها أما من جهل الموت ولم يدرك ما هو
 على الحقيقة فانانيين له أن الموت ليس بشئ أكثر من ترك
 النفس استعمال آلاتها وهي الاعضاء التي يسمى مجموعها بدنا
 كما يترك الصانع استعمال آلاته وان النفس جوهر غير جسماني
 وليست عرضا وانها غير قابلة للفساد وهذا البيان يحتاج فيه
 الى علوم تتقدمه وهو مبرهن مشروح على الاستقصاء في
 موضعه الخاص به ومن تطلع اليه ونشط للوقوف عليه لم يجد
 مراده ومن قنع بما ذكرته في صدر هذا الكتاب وسكنت
 نفسه اليه علم ان ذلك الجوهر مفارق لجوهر البدن مبين له
 كل المباينة بذاته وخواصه وافعاله وآثاره فاذا فارق البدن كما
 قلنا وعلى الشريطة التي شرطنا بقى البقاء الذي يخصه ونقي من
 كدر الطبيعة وسعد السعادة التامة ولا سبيل الى فنائه وعده
 فان الجوهر لا يفنى من حيث هو جوهر ولا تبطل ذاته وانما
 تبطل الاعراض والنسب والاضافات التي بينه وبين الاجسام
 باضدادها فاما الجوهر فلا ضد له وكل شئ يفسد فانما فساد
 من ضده وقد يمكنك أن تقف على ذلك بسهولة من أوائل
 المنطق قبل أن تصل الى براهينه وان أنت تأملت الجوهر

الجسماني الذي هو أخس من ذلك الجوهر الكريم واستقرت حاله وجدته غير فان ولا متلاش من حيث هو جوهر وانما يستحيل بمضه الى بعض فتبطل خواصه وأعراضه منه شيئاً فشيئاً * فأما الجوهر نفسه فهو باق لا سبيل الى عدمه وبطلانه مثال ذلك الماء فانه يستحيل بخاراً وهواء وكذلك الهواء يستحيل ماء وتاراً فتبطل عن الجوهر أعراضه وخواصه وأما الجوهر من حيث هو جوهر فانه لا سبيل الى عدمه هذا في الجوهر الجسماني القابل للاستحالة والتغير * فأما الجوهر الروحاني الذي لا يقبل الاستحالة ولا التغير في ذاته وانما يقبل كمالاته وتعامات صورته فكيف يتوهم فيه العدم والتلاشي * وأما من يخاف الموت لانه لا يعلم الى أين تصير نفسه أو لانه يظن أن بدنه اذا انحل وبطل تركيبه فقد انحلت ذاته وبطلت نفسه وجهل بقاء النفس وكيفية المعاد فليس يخاف الموت على الحقيقة وانما يجهل ما ينبغي أن يعلمه فالجهل اذاً هو المخوف اذ هو سبب الخوف وهذا الجهل هو الذي حمل الحكماء على طلب العلم والتعب به وتركوا لاجله اللذات الجسمانية وراحات البدن واختاروا عليه النصب والسهو ورأوا

أن الراحة التي تكون من الجهل هي الراحة الحقيقية وإن
التعب الحقيقي هو تعب الجهل لأنه مرض مزمن للنفس
والبراء منه خلاص لها وراحة سرمدية ولذة أبدية • ولما يقن
الحكماء ذلك واستبصروا فيه وهجموا على حقيقته ووصلوا
إلى الروح والراحة منه هانت عليهم أمور الدنيا كلها
واستحقروا جميع ما يستعظمه الجمهور من المال والثروة واللذات
الحسية والمطالب التي تؤدي إليها إذا كانت قليلة الثبات والبقاء
سريعة الزوال والفناء كثيرة المصوم إذا وجدت عظيمة
الغوم إذا فقدت واقتصروا منها على المقدار الضروري في
الحياة وتسلبوا عن فضول العيش الذي فيه ما ذكرت من العيوب
ومالم أذكروه ولأنهم مع ذلك بلانهاية وذلك أن الإنسان إذا بلغ
منها إلى غاية تأقت نفسه إلى غاية أخرى من غير وقوف على
حد ولا انتهاء إلى أمد وهذا هو الموت لا ما خاف منه والحرص
عليه هو الحرص على الزائل والشغل به هو الشغل بالباطل
ولذلك جزم الحكماء بأن الموت موتان موت إرادي وموت
طبيعي وكذلك الحياة حيتان حياة إرادية وحياة طبيعية وعنوا
بالموت الإرادي إمامة الشهوات وترك التعرض لها وبالموت

الطبيعي مفارقة النفس البدن وعنوا بالحياة الارادية ما يسعى له الانسان لحياته الدنيا من المآكل والمشارب والشهوات وبالحياة الطبيعية بقاء النفس السرمدى بما تستفيده من العلوم الحقيقية وتبرأ به من الجهل ولذلك وصى أفلاطون طالب الحكمة بأن قال له مت بالارادة تحيى بالطبيعة على ان من خاف الموت الطبيعي للانسان فقد خاف ما ينبغي أن يرجوه وذلك ان هذا الموت هو تمام حد الانسان لانه حي ناطق ميت فالموت تمامه وكماله وبه يصير الى أفعه الاعلى ومن علم أن كل شيء هو مركب من حده وحده مركب من جنسه وفصوله وان جنس الانسان هو الحى وفصله الناطق والمات علم انه سينحل الى جنسه وفصوله لان كل مركب لا محالة منحل الى ما تركب منه فمن أجهل ممن يخاف تمام ذاته ومن أسوأ حالا ممن يظن أن فناءه بجهاته ونقصانه بتمامه وذلك ان الناقص اذا خاف أن يتم فقد دل من نفسه على غاية الجهل فاذا الواجب على العاقل أن يستوحش من النقصان ويأنس بالتمام ويطلب كل ما يتممه ويكمله ويشرفه ويعلى منزلته ويخلى رباطه من الوجه الذي يأمن به الوقوع فى الاسر لامن الوجه الذي يشد

وثاقه ويزيده تركيبا وتمقيدا ويشق بأن الجوهر الشريف
 الالهى اذا تخلص من الجوهر الكثيف الجسمانى خلاص بقاء
 وصفو لا خلاص مزاج وكدر فقد سعد وعاد الى ملكوته
 وقرب من بارئه وفاز بجوار رب العالمين وخالط الارواح
 الطيبة من أشكاله وأشباهه ونجا من أضداده وأغياره ومن
 ههنا يعلم أن من فارقت نفسه بدنه وهي مشتاقة اليه مشفقة
 عليه خائفة من فراقه فهي في غاية الشقاء والبعد من ذاتها
 وجوهرها سالكة الى أبعد جهاتها من مستقرها طالبة قرار
 مالا قرار له ، وأما من ظن أن للموت ألما عظيما غير ألم
 الامراض التى ربما اتفق أن تتقدم الموت وتؤدي اليه فعلاجه
 أن نبين له أن هذا ظن كاذب لان الألم انما يكون للحى
 والحى هو القابل أثر النفس وأما الجسم الذى ليس فيه أثر
 النفس فانه لا يألم ولا يحس فاذا الموت الذى هو مفارقة النفس
 البدن لا ألم له لان البدن انما كان يألم ويحس باثر النفس فيه
 فاذا صار جسما لا أثر فيه للنفس فلا حس له ولا ألم فقد تبين
 أن الموت حال للبدن غير محسوس عنده ولا مؤلم لانه فراق
 ما به كان يحس ويتالم * فاما من خاف الموت لاجل العقاب

الذي يوعد به فينبني أن نبين له أنه ليس يخاف الموت بل يخاف العقاب والعقاب إنما يكون على شيء باق بعد البدن الدائر ومن اعترف بشيء باق منه بعد البدن وهو لا محالة معترف بذنوب له وأفعال سيئة يستحق عليها العقاب ومع ذلك هو معترف بحاكم عدل يعاقب على السيئات لا على الحسنات فهو إذا خائف من ذنوبه لا من الموت ومن خاف عقوبة على ذنب فالواجب عليه أن يحذر ذلك الذنب ويجتنبه وقد بينا فيما تقدم أن الأفعال الرديئة التي تسمى ذنوبا إنما تصدر عن هيئات رديئة والهيئات الرديئة هي للنفس وهي الرذائل التي أحصيناها وعرفناك أضدادها من الفضائل فإذا الخائف من الموت على هذه الطريقة ومن هذه الجملة فهو جاهل بما ينبغي أن يخاف منه وخائف مما لا أثر له ولا خوف منه وعلاج الجاهل هو العلم فإذا الحكمة هي التي تخلصنا من هذه الآلام والظنون الكاذبة التي هي نتائج الجهالات والله الموفق لما فيه الخير * وكذلك نقول لمن خاف الموت لأنه لا يدري على ما يقدم بعد الموت لأن هذه حال الجاهل الذي يخاف بجهله فعلاجه أن يتعلم اعلم ويشتاق وذلك أن من أثبت لنفسه حالا بعد الموت ثم لم يعلم ما تلك

الحال فقد أقر بالجهل وعلاج الجهل العلم ومن علم فقد وثق
ومن وثق فقد عرف سبيل السعادة فهو يسلكها لأعماله
ومن سلك طريقا مستقيما إلى غرض صحيح أفضى إليه بلا شك
ولا مريبة وهذه الثقة التي تكون بالعلم هي اليقين وهي حال
المستبصر في دينه المستمسك بحكمته وقد عرفناك مرتبته
ومقامه فيما سلف من القول * وأما من زعم أنه ليس يخاف
الموت وإنما يحزن على ما يخلف من أهله وولده وماله ونشبه
ويأسف على ما يفوته من ملاذ الدنيا وشهواتها فينبغي أن نبين
له أن الحزن تعجل ألم ومكروه على ما لا يجدي الحزن إليه بطائل
وسند ذكر علاج الحزن في باب مفرد له خاص لانا في هذا
الباب انما نذكر علاج الخوف وقد آتينا منه على ما فيه مفتح
وكفاية الا انما نزيده بيانا ووضوحا فنقول * ان الانسان من
جملة الامور الكائنة وقد تبين في الآراء الفلسفية أن كل كائن
فاسد لا محالة فمن أحب أن لا يفسد فقد أحب أن لا يكون
ومن أحب أن لا يكون فقد أحب فساد ذاته فكأنه
يجب ان يفسد ويجب ان لا يفسد ويجب أن يكون ويجب أن
لا يكون وهذا محال لا يخطر ببال عاقل وأيضا فانه لو لم يمت

اسلافنا وآباؤنا لم ينته الوجود الينا ولو جاز ان يبقى الانسان
لبقى من تقدمنا ولو بقي من تقدمنا من الناس على ما هم عليه
من التناسل ولم يموتوا لما وسعهم الارض وانت تثبين ذلك
مما أقول هب ان رجلا واحدا ممن كان منذ أربع مائة سنة
هو موجود الآن وليكن من مشاهير الناس حتى يمكن أن
يحصل أولاده موجودين معروفين كعلي بن أبي طالب عليه
السلام مثلاً ثم ولد له أولاد ولأولاده أولاد وبقوا كذلك
يتناسلون ولا يموت منهم احدكم يكون مقدار من يجتمع منهم
في وقتنا هذا فانك تجدهم أكثر من عشرة آلاف ألف رجل
وذلك أن بقيتهم الآن مع ما قدر فيهم من الموت والقتل الذريع
أكثر من مائة الف نسمة في جميع الارض واحسب لمن كان في
ذلك العصر من الناس على بساط الارض مثل هذا الحساب فانهم
اذا تضاعفوا هذا التضاعف لم تضبطهم كثرة ولم نحصرهم
عدداً ثم امسح بساط الارض فانه محدود معروف لتعلم أن
الارض حينئذ لاتسعهم قياما فكيف قعودا أو متصرفين ولا
يبقى موضع عمارة يفضل عنهم ولا مكان زراعة ولا مسير
لاحد ولا حركة فضلا عن غيرها وهذه مدة يسيرة من الزمان

فكيف اذا امتد الزمان وتضاعف الناس علي هذه النسبة فهذه
حال من يتمنى الحياة الابدية للبدن ويكره الموت ويظن أن
ذلك ممكن أو مطموع فيه من الجهل والغباء فاذن الحكمة
البالغة والعدل المبسوط بالتدبير الالهى هو الصواب الذي
لا معدل عنه ولا محيص منه وهو غاية الجود الذي ليس وراءه غاية
أخرى لطالب مستزيد أو راعب مستفيد والخائف منه هو الخائف
من عدل البارى وحكمته بل هو الخائف من جوده وعطائه
فقد ظهر ظهورا حسيا ان الموت ليس بردىء كما يظنه جمهور
الناس وانما الردىء هو الخوف منه وان الذى يخاف منه هو
الجاهل به وبذاته وقد ظهر أيضا فيما تقدم من قولنا أن حقيقة
الموت هى مفارقة النفس البدن وهذه المفارقة ليست فسادا
للنفس وانما هى فساد المتركب وأما جوهر النفس الذى هو
ذات الانسان ولبه وخلاصته فهو باق وليس بجسم فيلزم فيه
مالزم فى الاجسام مما أوردناه قبيل بل لا يلزمه شي من أعراض
الاجسام أى لا يتزاحم فى المكان لاستغنائه عن المكان ولا
يحرص على البقاء الزمانى لاستغنائه عن الزمان وانما استفاد
بالحواس والاجسام كما لا فاذا كل بها ثم خلع منها صار الى

عالمه الشريف القريب الي بارئه ومنشئه تعالى وتقدس وهذا
الكمال الذي يستفيدة في هذا العالم الحسى قد بيناه وعرفناك
الطريق اليه بما سلف من القول في هذا الباب وأنه السعادة
القصوي للانسان وأعلمناك ضده الذي هو الشقاء الاقصى
له وبيننا مع ذلك مراتب السعادة ومنازل الابرار ودرجاتهم
من رضوان الله وجنته التي هي دار القرار كما بينا لك اضدادها
من سخطه ودركاتهم من النار التي هي الهاوية بلا قرار نسأل
الله حسن المعونة على ما يقربنا منه ويبعدنا من سخطه انه
جواد كريم رؤوف رحيم

﴿علاج الحزن﴾

الحزن ألم نفساني يعرض لقدع محبوب أو فوت مطلوب وسببه
الحرص على القنيات الجسائية والشره الى الشهوات البدنية
والحسرة على ما يفقده أو يفوته منها وانما يحزن ويجزع على
فقد محبوباته وفوت مطلوباته من يظن أن ما يحصل له من
محبوبات الدنيا يجوز أن يبقى ويثبت عنده أو أن جميع ما يطلبه
من مفقوداتها لا بد أن يحصل له ويصير في ملكه فاذا أنصف
نفسه وعلم ان جميع ما في عالم الكون والفساد غير ثابت ولا

باق وانما الثابت الباقي هو ما يكون في عالم العقل لم يطمع في
 المحال ولم يطلبه واذا لم يطمع فيه لم يحزن لتقده ما يهواه ولا
 لغوت ما يتمناه في هذا العالم وصر فسعيه الى المطالبات الصافية
 واقتصر بهيمته على طلب المحبوبات الباقية وأعرض عما ليس
 في طبعه أن يثبت ويبقى واذا حصل له منه شيء بادر الى وضعه
 في موضعه وأخذ منه مقدار الحاجة الى دفع الآلام التي أحسها
 من الجوع والعري والضرورات التي تشبهها وترك الادخار
 والاستكثار والتمايس المباهاة والافتخار ولم يحدث نفسه بالمكاثرة
 بها والتمنى لها واذا فارقت لم يأسف عليها ولم يبالي بها فان من
 فعل ذلك أمن فلم يحزع وفرح فلم يحزن وسعد فلم يشق ومن
 لم يقبل هذه الوصية ولم يعالج نفسه بهذا العلاج لم يزل في جزع
 دائم وحزن غير منتقص وذلك انه لا يعدم في كل حال فوت
 مطلوب أو فقد محبوب وهذا لازم لعالمنا هذا لانه عالم الكون
 والفساد ومن طمع من الكائن الفاسد ان لا يكون ولا يفسد
 فقد طمع في المحال ومن طمع في المحل لم يزل خائبا وخائب
 أبدا محزون والمحزون شقي ومن استشعر بالمادة الجميلة ورضى
 بكل ما يجده ولا يحزن لشيء يفقده لم يزل مسرورا سعيدا فان

ظن ظان ان هذا الاستشعار لا يتم له أو لا ينتفع به فلي نظر
الى استشعارات الناس في مطالبهم ومعايشهم واختلافهم فيها
بحسب قوة الاستشعار فانه سيرى رؤية بينة ظاهرة فرح
المتعيشون بمعايشهم على تفاوتها وسرور أصحاب الحرف المختلفة
بمذاهبهم على تباينها وليتصفح ذلك في طبقة طبقة من طبقات
الدعماء فانه لا يخفى عليه فرح التاجر بتجارته والجندي بشجاعته
والمقاصر بتماره والشاطر^(١) بشطارته والمخث بتخثته حتى يظن
كل واحد منهم أن المغبون من عدم تلك الحالة حتى فقد بهجتها
والمجنون من غي عنها فخرم لذتها وليس ذلك الا لقوة استشعار
كل طائفة بحسن مذهبها ولزومها اياه بالعادة الطويلة واذلزم
طالب الفضيلة مذهبه وقوى استشعاره وحسن رأيه وطالت
عادته كان أولى بالسرور من هذه الطبقات الذين يخطون في
جهالاتهم وكان أحظا لهم بالنعيم المقيم لانه محق وهم مبطلون
وهو متيقن وهم ظانون ثم هو صحيح وهم مرضى وهو سعيد
وهو أشقياء وهو ولي الله عز وجل وهم أعداؤه وقد قال الله
عز من قائل (ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقال

الكندي في كتاب دفع الاحزان مايدلك دلالة واضحة أن
 الحزن شيء يجتلبه الانسان ويضعه وضعا وليس هو من الاشياء
 الطبيعية * ان من فقد ملكا أو طلب أمرا فلم يجده فله حزن
 ثم نظر في حزنه ذلك نظرا حكيميا وعرف أن أسباب حزنه
 هي أسباب غير ضرورية وأن كثيرا من الناس ليس لهم ذلك
 الملك وهم غير محزونين بل فرحون مغبطون علم علما لارب
 فيه أن الحزن ليس بضروري ولا طبيعي وان من حزن من
 الناس وجلب لنفسه هذا العارض فهو لا محالة سيسلو ويعود
 الى حاله الطبيعي فقد شاهدنا قوما فقدوا من الاولاد والاعزة
 والاصدقاء ما اشتد حزنهم عليه ثم لا يلبثون أن يعودوا الى
 حالة المسرة والضحك والغبطة ويصيرون الى حال من لم يحزن
 قط ولذلك نشاهد من يفقد المال والضياع وجميع ما يقتنيه
 الانسان مما يعز عليه ويحزنه فانه لا محالة يتسلى ويزول حزنه
 ويماد أنسه واغتيابه فالعافل اذا نظر الى أحوال الناس في
 الحزن وأسبابه علم أنه ليس يختص من بينهم بمصيبة غريبة
 ولا يتميز عنهم بمحنة بدية وان غايته من مصيبته السلوة وان
 الحزن هو مرض عارض يجري مجرى سائر الرداآت فلم يضع

لنفسه عارضا رديثا ولم يكتسب مرضا وضعيا أعنى محتلبا غير
طبيعي وينبغي أن نتذكر ما قدمنا ذكره من حال من
يحبي بتحية على أن يشمها ويتمتع بها ثم يرد هاليشمها غيره ويتمتع
بها سواء فأطعمته نفسه فيها وظن أنها هبة له هبة أبدية فلما
أخذت منه حزن وأسف وغضب فان هذه حال من عدم
عقله وطمع فيما لا مطمع فيه وهذه حالة الحسود لانه يجب
أن يستبد بالخيرات من غير مشاركة الناس والحسد أقبح
الامراض واشنع الشرور ولذلك قالت الحكماء من أحب
أن ينال الشر أعداءه فهو محب للشر ومحب الشر شرير وشر من
هذا من أحب الشر لمن ليس له بعدو وأسوأ من هذا حالا
من أحب أن لا ينال أصدقاءه خير ومن أحب أن يحرم
صديقه الخير فقد أحب له الشر ويجب له من هذه الردآت
الحزن على ما يتناوله الناس من الخيرات وأن يحسدهم على ما
يصلون اليه منها وسواء كانت هذه الخيرات من قنياتنا وما
ملكناه أو مما لم نقتنه ولم نملكه لان الجميع مشترك للناس وهي
ودائع الله عند خلقه وله أن يرجع العارية متى شاء على يد من
شاء ولا سيئة علينا ولا عار اذا رددنا الودائع وانما العار والسيئة

(م ١٧ - تهذيب الاخلاق)

أن نحزن اذا ارتجعت منا وهو مع ذلك كفر للنعمة لان أقل
 ما يجب من الشكر للمنعم أن نرد عليه عاريتة على طيب نفس
 ونسرع الي اجابته اذا استردّها ولا سيما اذا ترك المعير علينا
 أفضل ما أعارنا وارتمع أخسه قال وأعني بالافضل مالا تصل
 اليه بدولا يشركنا فيه أحد أعني النفس والعقل والفضائل
 الموهوبة لنا هبة لا نسترد ولا ترجع ويقول أن كان أرجع
 الأقل الاخس كما اقتضاه العدل فقد أبقى الاكثر الافضل
 وانه لو كان واجبا أن نحزن على كل ما نفقده لوجب أن نكون
 أبدا محزونين فينبني للعاقل أن لا يفكر في الاشياء النسابة
 المؤلمة وأن يقل القنية ما استطاع اذ كان قد هب سببا للاحزان
 وقد حكى عن سقراط أنه سئل عن سبب نشاطه وقلة حزنه
 فقال لاني لا أقتنى ما اذا فقدته حزنت عليه واذا قد ذكرنا
 أجناس الامراض الغالبة التي تخص النفس وأشرنا الى
 علاجها ودللنا على شفاؤها فليس يتعذر على العاقل المحب لنفسه
 الساعى لها فيما يخصها من آلامها وينجيها من مهالكها أن
 يتصفح الامراض التي تحت هذه الاجناس من أنواعها
 وأشخاصها فيداوي نفسه منها ويعالجها بمقابلاتها من العلاجات

والرغبة الى الله عز وجل بعد ذلك في التوفيق فان التوفيق
 مقرون بالاجتهاد وليس يتم أحدهما الا بالآخر
 هذا آخر المقالة السابعة وهي تمام الكتاب والحمد لله رب
 العالمين والصلاة على النبي محمد وآله وأصحابه أجمعين وحسبنا
 الله ونعم المعين *

صحيفة ﴿ فهرست تهذيب الاخلاق ﴾

- ٢ . مطلب بيان الغرض من تأليف الكتاب
- ٤ . مطلب الاستدلال على ان النفس ليست بجسم الخ
- ٧ . الفرق بين الحواس والنفس في الادراك
- ٩ . تأييد الفرق بادراك النفس خطأ الحواس ورد أفعالها عليها
- ١١ . مطلب فضيلة النفس وهي الميل الى العلوم الخاصة بها
- ١٣ . مطلب اقتصار الكتاب على ذكر قوي الانسان وملكوته الخ
- ١٤ . مطلب تقسيم الخيرات الى شرفة وممدوحة نافعة الخ
- ١٧ . مطلب لزوم الاجتماع والتعاون في توزيع الخيرات الخ
- ١٨ . مطلب تقسيم القوي الى ثلاث وبيان آلياتها الخ
- ٢١ . مطلب بيان الفضائل الاربع ومبداها وتعريفها الخ

- ٢٣ مطلب الاقسام التي تحت الحكمة
- ٢٤ مطلب الفضائل التي تحت العفة
- ٢٥ مطلب الفضائل التي تحت الشجاعة
- ٢٦ مطلب الفضائل التي تحت السخاء
- ٢٧ مطلب الفضائل التي تحت العدالة
- ٢٩ مطلب ان تلك الفضائل هي أوساط بين أطراف هي الرذائل
- ٣١ مطلب طرفي الحكمة وأقسامها
- ٣٣ مطلب طرفي العفة وأطراف أقسامها والشجاعة والسخاء
- ٣٤ اما العدالة فهي وسط بين الظلم والانظلام
- ٣٧ المقالة الثانية في تعريف الخلق بضم الخاء
- ٣٧ اختلاف في الخلق هل هو طبيعي أولا واتقسام الناس الخ
- ٤١ الطريق التدريجي الموصل الى الآداب
- ٤٧ بيان كمال الانسان ينقسم لقوته العاملة والعاملة الى كمالين
- ٤٨ الكمال التابع للقوة العاملة هو الكمال الخلقى المقصود
- ٥٠ بطلان ماذهب اليه قوم من ان كمال الانسان وغايته هي اللذة الحسية
- ٥٥ مطلب بيان مراتب القوى وشرفها

- ٥٦ مطلب بيان مافى القوى الثلاث من المقامات
- ٥٨ مطلب مايجب علي العاقل معرفته ولزوم اقتصاده على ما به
قوام حياته
- ٦٢ بيان ان النفس منها كريمة أدبية بالطبع ومنها غير ذلك
- ٦٧ فصل في تأديب الاحداث
- ٦٩ مطلب مايقوم به الاطفال
- ٧١ مطلب بيان مايبدا به في تقويم النفس
- ٧٧ مطلب بيان من نشأ من الاطفال على خلاف الآداب الخ
- ٧٨ حدوث القوى للاجسام الطبيعية تدريجاً الى أن تنتهي
الى كمالها الطبيعي
- ٧٨ مطلب بيان تفاضل الاجسام الطبيعية الخ
- ٧٩ مطلب بيان مايشرف به النبات على الجماد
- ٨١ مطلب بيان مايزيد في الحيوان من القوى بالتدريج
الى أن ينتهي الى كماله الانساني
- ٨٣ مطلب بيان مراتب الحيوان والافضل منه
- ٨٤ مطلب بيان أول مراتب الافق الانساني
- ٨٧ مطلب زيادة بيان للمنزلة العالية الخ

- ٩٠ المقالة الثالثة في الفرق بين الخير والسعادة وأقسام الخير
- ٩١ مطلب أقسام الخير
- ٩٣ مطلب بيان ان الخيرات في سائر المقولات
- ٩٤ مطلب بيان أقسام السعادة على مذهب ارسطوطاليس
- ٩٥ مطلب بيان السعادة على رأى بقراط وفيثاغورس
واقلاطون وأشباههم
- ٩٧ مطلب بيان السعادة على رأى المحققين من الفلاسفة
- ١٠٣ أول رتب الفضائل التى هي السعادة والترقي فيها الخ
- ١٠٤ آخر مراتب الفضيلة هي أن تكون أفعال الانسان الهية
- ١١١ ذكر المرتبة الاولى في السعادة ثانيا وبيان الاخلاق
- ١١٤ مالا بدمن وروده على الانسان مادام حيا من المحن والمشاق
- ١١٦ ذكر الشك الذى أورده ارسطوطاليس وحله
- ١١٦ حل هذا الشك له وللمؤلف أيضا
- ١٢٠ اتقسام لذة السعادة الى قسمين
- ١٢٤ المقالة الرابعة في ظهور السعادة في الافعال الناشئة من
الفضائل المتقدمة
- ١٢٤ الافعال الصادرة عن غير طبيعة الفضيلة لا تثبت

- ١٢٥ حقيقة الشجاع والعدل وغيرها
- ١٣٢ مواضع العدالة
- ١٤٠ أسباب المضرات وتنوعها الى أربع وتقسيم العدالة الخ
- ١٤٤ ما ينبغي أن يقوم به الخلق لخالقهم والخلاف فيه ما هو
- ١٤٦ الانقطاعات المبعدة عن الله سبحانه
- ١٤٩ مغايرة العدالة للفعل والمعرفة والقوة
- ١٥٠ اشكال في مقام العدالة ١٥٣ اشكال آخر
- ١٥٩ المقالة الخامسة في الاتحاد وحاجة الناس بعضهم لبعض الخ
- ١٦٥ حكمة تشريع اجتماع الناس في المواسم وأوقات الصلاة
- ١٦٦ التلازم بين الملك والدين وما يلزم كل حارس الخ
- ١٦٧ بعض أنواع المحبة القابل للانحلال ومحبة الاخيار والوالدين
- ١٧٢ نسبة الملك الى الرعية ونسبتها اليه
- ١٧٥ محبة طالب الحكمة لمعلمه
- ١٨٢ وصول الانسان الى سعادته مع التفرد والوحدة محال
- ١٨ الطريق لاستفادة الصديق
- ١٩٢ ما يحذر الانسان مع أصدقائه بل ومع كل أحد
- ١٩٧ من تفرّد عن الناس فقد انسلك عن جميع الفضائل

- ١٩٩ الملائكة غير محتاجين الى الفضائل الانسية
- ٢٠٤ المقالة السادسة في علاج أمراض النفس
- ٢٠٥ ما ينبغي ان يأخذه من يريد حفظ صحته النفسية
- ٢١٠ أعظم الملوك هم أشد الناس عناء
- ٢١٣ ما ينبغي لحافظ الصحة الخلقية أن يستعمله
- ٢٢٢ المقالة السابعة في رد الصحة علي النفس ومعالجة أمراضها
- ٢٢٥١ التهور والجبن وعلاجهما
- ٢٢٦ أسباب الغضب وعلاجه
- ٢٣١ الضيم وما ينبغي الحذر منه
- ٢٣٨ الجبن ولواحقه وعلاجه
- ٢٤٢ علاج الخوف من الأمور الضرورية
- ٢٤٣ الخوف من الموت وحقيقته والاسباب المخوفة منه
- ٢٤٦ الموت منه إرادى وطبيعي وكذا الحياة
- ٢٥٣ علاج الحزن الخ

